

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर 334403

प्रकाशन सौजन्य

श्रीयुता उमरावसिंहजी ओस्तावाल, मुम्बई

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा में महान क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाट-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विभूतियों में एक उच्चकोटि की विभूति थे अपने युग के क्रांतदर्शी, सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व प्रतिभा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एवं भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं, अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज, ग्राम नगर एवं राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरंग में मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक् धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक् प्रयास अपने प्रेरणादायी उद्बोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का भगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एवं महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा में प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उद्बोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम में प्रार्थना बोध किरणावली का यह अंक पाठकों के लिए प्रस्तुत है। सुज्ञ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेंगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का मराप्रयाण भीनासर में हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके दालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजभूषण कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाटिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सरस्वा जवाहर-साहित्य का लगत

मूल्य पर जन-जन का सुलभ करा रही है और जगदित शोभाचन्द्रजी भागिल्ल क सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उत्कृष्टनीय कार्य किया है। बाद में सन्ध्या की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लापी के अथक प्रयास ने किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सैट प्राय विक्रय जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ ने यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सन्ध्या के सहनत्री श्री तोलाराम बोयरा ने परिश्रम करके विषय-अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुनः सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्वर श्री जवाहराचार्यजी मत्ता के साहित्य के प्रचार-प्रसार में जवाहर विद्यापीठ मीनाक्षर की पहल को नार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अना सायुनागी जैन साय बीकानेर की महती भूमिका रही। सद्य ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी संगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलि का प्रचार-प्रसार और विक्रय-प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सद्य के प्रयासों से यह जीवन-निर्माणकारी साहित्य जैन-जैनतर ही नहीं अपितु दिख-धरोहर बन चुका है। सद्य के इस योगदान के प्रति हम अनारी हैं।

धर्मनिष्ठ सुश्राविका श्रीमती राजकुवर वाई नालू धर्मपत्नी स्व डालचन्द्रजी नालू द्वारा अरुन्ध में समस्त जवाहर साहित्य के प्रकाशन के लिए 60,000 रु एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगनग सभी किरणावलियाँ उनके संजन्म से प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य प्रकाशन के लिए वहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का मिठला सत्करण श्रीमन् ताराचन्द्रजी मण्डरी बैंगलोर के संजन्म से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 15 (त्रार्थन बाज) के अर्थ-सहयोगी श्री उमरावसिंहजी अस्तवाल मुम्बई हैं। सन्ध्या सभी अर्थ-सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

१९९६

सुमति लाल बांठिया

२९

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976 चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	भीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपजे वीर जवाहर धीर
- 2 प्रभु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाभ्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूंगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गंगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्ग्रेस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वेतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रवल पोषण एव धर्म सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा 'सद्धर्ममडन' एव 'अनुकम्पाविचार'
की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आदोलन को
सम्बल
- 20 अजमेर के जेन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मौलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन— मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचाट प्रहार ओर आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गाधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काटियावाड—प्रवास म आचार्यश्री की प्राभाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता क वर्ष दिव्य सहनशीलता आर भीनासर म स्वर्गवास
- 26 नरत दश शक—सागर म डूब गया ओर अर्पित हुए अपार
श्रद्धा—मुन्न परिशिष्ट स 1 2 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर—ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम—साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू—मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम—सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव—गाव, नगर—नगर पाद—विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन—जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी—अभियान चलाकर जिसने जन—मानस में खादी—धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारभ—महारभ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम—सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन—मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय—समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू—मंडल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा – दीक्षा वि स 1870 स्वर्गवास
वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी ।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा – दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास
वि.स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी ।
- 3 आचार्य श्री चदय सागरजी म सा – दीक्षा 1918, स्वर्गवास
वि स. 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श
विलक्षण ।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा – दीक्षा 1909, स्वर्गवास
वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक,
शात-दात निरहकारी निर्ग्रन्थ शिरोमणि ।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा – दीक्षा 1944 स्वर्गवास
वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया
के प्राण ।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा – दीक्षा 1947, स्वर्गवास
वि स 2000
ज्योतिर्धर महान क्रातिकारी क्रातदृष्टा युगपुरुष ।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा – दीक्षा 1962, स्वर्गवास
वि स 2019
ज्ञान क्राति क जन्मदाता सरलता की सजीव मूर्ति ।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा – दीक्षा 1996 स्वर्गवास
वि स 2056
सम्मत-दिभृति विद्वदशिरमणि जिनशासन-प्रघातक धर्मपाल-
प्रतिप्रधक स्मृतिक्षण ध्यानयोगी ।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा – दीक्षा 2031 आचार्य
वि स 2056 से

अर्थ-सहयोगी परिचय

संघरत्न शासन गौरव दानवीर मामाशाह

श्री उमरावसिंहजी ओस्तवाल, मुम्बई

सघ सेवा का लाभ बहुत ही बिरले व्यक्तियों को मिलता है और जो सघ के प्रति, शासन के प्रति अपनी दृढ़ आस्था, श्रद्धा एव समर्पणा में सघ आयामो को जन-जन तक पहुंचाने का भागीरथी कार्य करते हैं वे और उनका जीवन वास्तव में धन्य है और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमरावसिंहजी ओस्तवाल।

आपका जन्म 16 नवम्बर, 1952 को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मगलवाड गाँव में हुआ। आपकी माताजी धर्मपरायण श्रीमती सुन्दरदेवी जी ओस्तवाल एव पिताजी श्रद्धानिष्ठ सुश्रावक श्री पृथ्वीराजजी ओस्तवाल ने आपको सुसस्कारो का खजाना प्रदान किया। सन् 1973 में आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु महानगरी मुम्बई आये एव सी ए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन् 1978 से 1987 तक यहाँ इनकम टैक्स की प्रैक्टिस की। सन् 1988 में आपने बिल्डर व्यवसाय में प्रवेश किया। अल्प अवधि में ही आपकी गणना मुम्बई के अग्रणी बिल्डरो में होने लगी। समाजसेवा के क्षेत्र में भी आपने अग्रणी भूमिका निभाई। बडीसादडी सघ अधिवेशन के समय सघ ने आपके सेवा के उत्कृष्ट कार्यों को ध्यान में रखते हुए सघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मनोनयन कर आपके कृत कार्यों का सम्मान किया। अध्यक्ष पद का कार्यभार सभालते ही सर्वप्रथम आचार्य श्री नानेश ध्यान केन्द्र का उदघाटन करवाकर ज्ञानचेतना में नवकीर्तिमान स्थापित किया। आपके कार्यकाल में लगातार दो वर्षों से हमारे सघ का बजट लाभ का बजट रहा, जो अपने आप में गौरव का विषय है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में समता भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को गति देकर आपने एक उल्लेखनीय कार्य किया। सघ की प्रत्येक प्रवृत्ति को आपने नवचेतना पदानकर ऐतिहासिक कार्य किया। आप पूर्व में वर्षों तक श्री अभा साधुमार्गी जैन सम्मता युवा सघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं।

समाजसेवा के कार्यों में आपका नाम सर्वोच्च स्थान पर आता है। आपके प्रयासों से ही चित्तौड़गढ़ में दो साल जिला स्तरीय विकलांग शिविर आयोजित करवाया गया व विकलांगों को ट्राई साईकिलें वितरित की गईं। जनहितार्थ आपने मंगलवाड़ के हॉस्पिटल में प्रसूति गृह का निर्माण करवाया। अपनी कर्मभूमि भायन्दर में अपनी माताजी की पुण्यस्मृति में जरूरतमंद महिलाओं के लिए सुन्दरबाई ओस्तवाल मुफ्त सिलाई क्लासेज की स्थापना की। भायन्दर में धार्मिक उपासना हेतु आपने समता भवन का निर्माण करवाया एवं देश के अनेक हिस्सों में समता भवनों के निर्माण में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने स्वधर्मी सहयोग हेतु ब्याजमुक्त ऋण योजना का प्रारम्भ किया, जिससे अनेकों लोग लाभान्वित हुए। आपने पूज्य आचार्यश्री नानेश की जन्मस्थली नानेशनगर दाता में साधना केन्द्र के भव्य निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके कृत कार्यों का सम्मान करने हेतु 20 नवम्बर, 1997 को नई दिल्ली में तत्कालीन चुनाव आयुक्त जे.वी. कृष्णामूर्ति ने आपको इन्दिरा गाँधी प्रियदर्शिनी अवार्ड देकर सम्मानित किया। जैन एकता महामण्डल की ओर से 1996 में मुम्बई में आपको समाजरत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। राजस्थान सरकार ने आपके शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु जयपुर के रवीन्द्र रंगमंच में 28 जून, 1996 को प्रतिष्ठित भामाशाह पुरस्कार प्रदान किया।

आपके धर्मनिष्ठ परिवार में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशादेवी, पुत्र व पुत्रवधु श्री कुलदीप-श्रीमती शशि एक पौत्र, दो पुत्रियाँ श्री किरणदेवी-शकेन्द्रजी छाजेड श्रीमती पिकी-राकेशजी सिधवी हैं, जो सदसस्कारों से सस्कारित हैं। आपके कार्यों एवं प्रकल्पों की लम्बी शृंखला है जिन्हें सक्षिप्त में यहाँ समेटा गया है।

अनुक्रम

	प्रार्थना की महिमा	१
१	ऋषभदेव	११
२	भगवान अजितनाथ	२६
३	श्री सम्भवनाथ	३६
४	श्री अभिनन्दन स्वामी	५०
५	श्री सुमतिनाथ स्वामी	६५
६	श्री पद्मप्रभु स्वामी	७४
७	श्री सुपाशर्वनाथ स्वामी	८५
८	श्री चन्द्रप्रभनाथ स्वामी	८९
९	श्री सुविधिनाथ स्वामी	९६
१०	श्री शीतलनाथ स्वामी	१०९
११	श्री श्रेयासनाथ	११४
१२	श्री वासुपूज्यजी	१२५
१३	श्री विमलनाथजी	१३०
१४	श्री अनन्तनाथजी	१४०
१५	श्री धर्मनाथजी	१५०
१६	श्री शांतिनाथजी	१५९
१७	श्री कुन्धुनाथजी	१८०
१८	श्री अरहनाथजी	१९९

१६	श्री मल्लिनाथजी	१६४
२०	श्री मुनिसुव्रतनाथजी	१६७
२१.	श्री नमिनाथजी	२००
२२	श्री नेमिनाथजी	२०६
२३	श्री पार्श्वजिन-स्तवन	२२२
२४.	श्री महावीर जिन-स्तवन	२४६

प्रार्थना की महिमा

जो लोग परमात्मा की प्रार्थना में श्रद्धा रखते हैं और जो प्रार्थना की शक्ति को स्वीकार करते हैं उनके लिए प्रार्थना एक अपूर्व वस्तु है। उस पर यदि विश्वास रखा जाय तो उससे अपूर्व वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि प्रार्थना में विश्वास न हुआ तो तो वही एक प्रकार का ढोंग बन जाती है। कल्पवृक्ष में कौन-सी वस्तु नहीं रही हुई है? उसमें रहती तो सभी वस्तुएँ हैं पर नजर एक भी नहीं आती। फिर भी कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर जिस वस्तु की कल्पना की जाती है वही वस्तु मिल जाती है। इस प्रकार कल्पवृक्ष स्वयं कल्पना (चिन्ता) के आधार से वस्तु प्रदान करता है। यदि कल्पना न की जाय तो उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना में निहित शक्ति भले ही दृष्टिगोचर न हो, पर यदि उस पर विश्वास किया जाय तो उससे समस्त मनोरथ पूरे हो सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञानी-जन परमात्मा की प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष या चिन्तामणि रत्न की भी परवाह नहीं करते। उनकी दृष्टि में परमात्मा की प्रार्थना के मुकाबले उसकी भी कीमत नहीं है। जब हमारे भीतर परमात्मा की प्रार्थना पर ऐसा प्रगाढ़ विश्वास पैदा हो जायेगा और प्रार्थना के सामने कल्पवृक्ष और चिन्तामणि भी तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे, तब हमें स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि परमात्मा की प्रार्थना में कौनसी अद्भुत शक्ति विद्यमान है। अतः परमात्मा की प्रार्थना में दृढ़ विश्वास रखो। हाँ, एक बात स्मरण रखनी चाहिए और वह यह कि जब किसी सांसारिक पदार्थ की इच्छा पूर्ण करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना की जाती है तब वह सच्ची भावना नहीं बन ऊपरी ढोंग बन जाती है। इस विषय में भक्त केशवलाल ने ठीक ही कहा है— 'परमात्मा की प्रार्थना में पन्द्रह अन्न मन लगा हो आर कल्प एक आन्न मन सांसारिक पदार्थ की पूर्ति में लग्न हो तो वह प्रार्थना भी ढोंग-रूप ही है।

किसान को घास और भूसे की भी आवश्यकता पडती है। पर वह घास-भूसे के लिए खेती नहीं करता। उसका उद्देश्य तो धान्य को प्राप्त करना होता है। फिर भी धान्य के साथ घास-भूसा भी आनुपगिक रूप में उसे मिल ही जाता है। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना करते समय ऐसा विचार करना चाहिए कि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने में ही आत्मा का कल्याण समाया हुआ है। इस प्रकार की उन्नत भावना रखने से अन्न के साथ-साथ घास-भूसा आप ही मिल जाते हैं। लेकिन ससार की सब वस्तुएँ पा लेने की अपेक्षा आत्मा का कल्याण-साधन श्रेष्ठतर है। अतएव आत्मिक निर्बलता के लक्ष्य से ही परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर प्रार्थना द्वारा आत्मा का हित-साधन हो सकता है तो तुच्छ चीजों को पाने के लिए प्रार्थना का उपयोग करना चने के बदले रत्न देने के समान मूर्खता है। आत्मकल्याण की अभिलाषा रखने वालों को ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करनी चाहिए।

परमात्मा की प्रार्थना किसी भी स्थान पर और किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। पर प्रार्थना में आत्म-समर्पण की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। प्रार्थना करने वाला अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूल जाता है। वह परमात्मा के साथ अपना तादात्म्य-सा स्थापित कर लेता है। वस्तुतः आत्मोत्सर्ग के बिना सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती। इसलिए भक्तजन कहते हैं-

तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने, इन पर वेगि रिझास्या राज।

अर्थात्- परमात्मा की प्रार्थना करने में तन धन और प्राण भी अर्पण कर दूंगा।

यदि तुम्हारे चर्म-चक्षु ईश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हैं, तो इससे क्या हुआ? चर्म-चक्षु के अतिरिक्त हृदय-चक्षु भी है और उस चक्षु पर विश्वास भी किया जा सकता है। परमात्मा की प्रार्थना के विषय में ज्ञानीजन यही कहते हैं कि तुम चर्म-चक्षुओं पर ही निर्भर न रहो। हमारी बात मानो। बचपन में जब तुमने बहुत सी वस्तुएँ नहीं देखी होती हैं तब माता के कथन पर तुम भरोसा रखते हो। क्या उससे तुम्हें कभी हानि हुई है? बचपन में तुम साप को भी साप नहीं समझते थे। मगर माता पर विश्वास रखकर ही तुम साप को साप समझ सकें हो और साप के दश स अपनी रक्षा कर सकें हो। फिर उन ज्ञानियाँ पर जिनके हृदय में माता के समान करुणा और वात्सल्य का अविरल स्रोत प्रवाहित होता रहता है श्रद्धा रखन से तुम्हें हानि कस्त हो सकती है। उन पर विश्वास रखन से तुम्हें हानि कदापि न होगी

प्रत्युत लाभ ही होगा। अतएव जब ज्ञानीजन कहते हे कि परमात्मा हे तो उनके इस कथन पर विश्वास रखो। स्मरण रखना, इस प्रकार के विश्वास से तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा।

विषय—वासना होने पर भक्ति नहीं रह सकती। परमात्मा की भक्ति और विषय—वासना एक साथ कैसे निभ सकते है?

परमात्मा का सच्चा भक्त वही है जिसने विषय—वासना का निरोध कर दिया है। परमात्मा की भक्ति की अभिलाषा रखने वाले के लिये ऐसे व्यक्ति का ससर्ग भी त्याज्य है जो विषय—वासना को प्रधानता देता है।

जो योगी या परमयोगी कहलाने वाला पुरुष ध्यान—मोन में परायण होकर आत्म—परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वह ससार में भार—रूप है। ससार के जीवों में साम्य भाव हुए बिना कोई योगी नहीं कहला सकता। वही सच्चा योगी है जो प्राणीमात्र को अपने समान समझता है उन्हें आत्मोपम्य बुद्धि से देखता है। जैसा मैं हूँ वैसे ही और भी प्राणी हैं इस प्रकार का अनुभव करके जो दूसरे के सुख—दुख को अपने ही समान समझता है और सबके प्रति समभावपूर्वक व्यवहार करता है अर्थात् जिस बात से मुझे दुख होता है उससे अन्य प्राणियों को भी दुख होता है दुख जैसे मुझे अप्रिय है वैसे ही औरों को भी अप्रिय है जैसे मुझे सुख की अभिलाषा है उसी प्रकार अन्य जीव भी सुख के ही अभिलाषी हैं इस प्रकार आत्मोपम्य बुद्धि से समस्त प्राणियों को देखने वाला और ऐसा ही व्यवहार करने वाला सच्चा योगी है।

यह कथन जैन—दर्शन का ही नहीं है किन्तु अन्य आदर्शनिकों का भी यही कथन है। गीता में कहा है—

आत्मोपम्येन सर्वत्रम, स पश्यति योऽर्जुन।

सुख या यदि या दुखं स योगी परमो मत ॥

—अध्याय 6 32

समभाव वाले और विषम भाव वाले पुरुष के कार्यों में कितना अन्तर रहता है यह बात ससार में सर्वत्र ही देखी जा सकती है। सम्यक—दृष्टि जीव भी खाना—पीना पियाह आदि कार्य करता है और मिथ्यादृष्टि भी यह सब करता है। लेकिन दोनों के कार्यों की भाव—भूमिका में अन्तर होता है। सम्भाव से अतिर्वचनीय आनन्द का अनुभव होता है। उसका आस्वाद वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह स्थिति अनुभव की वस्तु है और अनुभव दर्शन वाले ही उसे पहचानते हैं। जिसके हृदय में सम्भाव जागृत हो जाता है उस स्थिति पर ध्यान रखना ही उचित रहती है।

मित्रो! ईश्वर की प्रार्थना से समभाव पैदा होता है और समभाव ही मोक्ष का द्वार है। ऐसा समझकर अगर आप अपने अन्तःकरण में समभाव धारण करेंगे तो परम कल्याण होगा।

जगत में आशाएँ इतनी अधिक हैं कि उनका अन्त नहीं आ सकता। शास्त्र में कहा है—

इच्छा ह्य आगाससमा अणन्तिया ।

अर्थात् आशा—तृष्णा आकाश के समान अनन्त हैं। तृष्णा का कहीं अन्त नहीं है। ऐसी स्थिति में तृष्णा की पूर्ति के लिए उद्योग करना आकाश को नापने के समान निष्फल चेष्टा है। ऐसा जानकर ज्ञानी पुरुष आशाओं की पूर्ति करने के लिए परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते, वरन् आशा का नाश करने के लिए नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं।

इसी भाव से परमात्मा की प्रार्थना करना उचित है। अगर तुम आशा को नाश करने के बदले सासारिक पदार्थों धन, पुत्र, स्त्री आदि के लिए प्रार्थना करोगे तो ससार के पदार्थ तुम्हें लात मार कर चलते बनेंगे और तुम्हारी आशाएँ ज्यों की त्यों अधूरी ही रह जाएंगी। हा, अगर तुम आशा—तृष्णा को नष्ट करने के लिए अन्तःकरण में पूर्ण निस्पृहवृत्ति जागृत करने के लिए ईश—प्रार्थना करोगे तो ससार के पदार्थ जिसके तुम अधिकारी हो, तुम्हें मिलेंगे ही, साथ ही शांति का परम सुख भी प्राप्त होगा। अतएव आशा को नष्ट करने की एकमात्र आशा से परमात्मा की प्रार्थना करो।

यह मत सोचो ईश्वर तो कभी दिखता नहीं है, उससे प्रेम किस प्रकार किया जाय? अगर ईश्वर नहीं दिखता तो ससार के प्राणी कीड़ी से लगाकर कुजर तक समान हैं। इस तत्त्व पर विचार करोगे तो ईश्वर से प्रेम करने की बात असम्भव न लगेगी। ईश्वर नहीं दिखता तो न सही, ससार के प्राणियों की ओर देखो और उन्हें आत्म तुल्य समझो। सोचो— जैसा मैं हूँ, वैसा ही यह है। इस प्रकार इतर प्राणियों को अपने समान समझने से शन—शने ईश्वर का साक्षात्कार होगा परमात्मतत्त्व की उपलब्धि होगी आत्मा स्वयं उस शुद्ध स्थिति पर पहुँच जायेगी।

तात्पर्य यह है कि ईश्वर का ध्यान करने से आत्मा स्वयं ईश्वर बन जाती है। पर जब तक ईश्वरत्व की अनुभूति नहीं हाती तब तक प्राणियों का ही ईश्वर के स्थान पर आरोपित कर ला। ससार के प्राणियों का आत्मा के समान नमस्तेन स दृष्टि एती निर्मल बन जायगी कि ईश्वर का भी दर्शन लगेगा और अन्त में स्वयं ईश्वर बन जायगा।

जगत् के इस विषमय वातावरण मे यह उदार भावना किस प्रकार आ सकती है? किस उपाय से भूतल के एक कोने मे रहने वाला मनुष्य, दूसरे कोने के प्रत्येक मनुष्य को अपना भाई समझ सकता है?

इस पश्न का मेरे पास केवल एक ही उत्तर है। वह यह है कि त्रिलोकीनाथ की विजय की भावना मे ही विश्वशांति की भावना निहित हे। इस प्रकार की व्यापक भावना त्रिलोकीनाथ की विजय चाहने से ही हो सकती है। त्रिलोकीनाथ परमात्मा की विजय चाहने से अन्त करण मे एक प्रकार की विशालता समभावना आती है। ऐसा चाहने वाला व्यक्ति सोचता है कि मेरा स्वामी त्रिलोकीनाथ है। ससार के समस्त प्राणी उसकी प्रजा है। मै जब त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हू तो उसकी प्रजा मे से किसकी पराजय, किसका बुरा सोचू? मै जब त्रिलोकीनाथ की विजय चाहता हू तो उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी समस्त प्रजा का भला चाहू। परमात्मा की विजय चाहने से इस प्रकार के विचार अन्त करण मे उत्पन्न होते है और इन उदार विचारो से राग-द्वेष का भाव क्षीण हो जाता है। जितने अशो मे विचारो की उदारता होगी उतने ही अशो मे राग-द्वेष की क्षीणता होगी ओर जितने ही अशो मे राग-द्वेष की क्षीणता होगी उतने अशो मे निराकुलता-शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार विश्वशांति का मूल मंत्र है परमात्मा की विजय की कामना करते रहना।

इस विजय कामना की एक विशेषता यह भी है कि इसकी आराधना से सामूहिक जीवन के साथ ही साथ वैयक्तिक जीवन का भी विकास होता है। इससे सिर्फ राष्ट्र या राष्ट्र-समूह ही लाभ नही उठा सकते वरन पत्येक व्यक्ति भी अपना जीवन उदार समभावपूर्ण और शान्त बना सकता है।

पथम तो परमात्मा के भजन करने का अवसर मिलना ही अत्यन्त कठिन है तिस पर अनेक प्रकार की बाधाएँ सदैव ताकती रहती हे आर माका मिलते ही उस अवसर को व्यर्थ बना डालती हे। इस प्रकार मानव जीवन दी यह घडिया अनमोल है। यह घडिया परिमित हे। ससार मे कोई सदा जीवित नही रहा ओर न रहेगा ही। अतएव प्राप्त सुअवसर से लाभ उठा लेना प्रत्येक वृद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य हे। अतएव परम भाव से परमात्मा का स्मरण करो।

यह श्वाशो सुवास जो रहता हे समझा दि मरा नही दिनु परमात्मा का ही लला हे। इस लाली मह जाने दो। पत्येक श्वाश आर सुवास मे परमात्मा का स्मरण चलता रहने दो। इससे तिस लाली लल्लू भवत

आवश्यकता है—चिर अभ्यास की अपेक्षा है। अगर शीघ्र ऐसा न हो सके, तो भी आदर्श यही अपने सामने रखो। आदर्श सामने रहेगा तो उसी ओर गति होगी, भले ही वह मन्द हो।

जिस प्रकार सूर्य के सामने अन्धकार नहीं रहता, इसी प्रकार परमात्मा से साक्षात्कार होने पर आत्मा में कोई भूल शेष नहीं रहती। किन्तु आपको और हमको अभी तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम लोग अभी इस पथ के पथिक हैं। इसलिए प्रार्थना करके हमें परमात्मा से साक्षात्कार करने का मार्ग तय करना है। प्रार्थना में अपने दुर्गुणों को छिपाना नहीं चाहिए किन्तु प्रगट करना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकेगी।

भाइयो! मेरा कहना मानते हो तो मैं कहता हूँ कि दूसरे सब काम छोड़कर परमात्मा का भजन करो। इसमें तनिक भी विलम्ब न करो। तुम्हारी इच्छा आत्मकल्याण करने की है और यह अवसर भी अनुकूल मिल गया है। कल्याण के साधन भी उपलब्ध हैं। फिर विलम्ब किसलिए करते हो? कौन जानता है यह अनुकूल दशा कब तक रहेगी?

परमात्मा से भेट करने का सरल और सुगम मार्ग भजन है। यह मार्ग सभी के लिए उपयोगी है। चाहे कोई ज्ञानी या अज्ञानी हो, पुरुष हो, या स्त्री हो, नीच हो या उच्च हो, धनवान् हो या निर्धन हो भजन का मार्ग सबके लिए खुला है। इस मार्ग में यह सब ऊपरी भेद मिट जाते हैं।

प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा का भजन क्या है? परमात्मा का नाम लेना ही भजन है या कुछ और? इसका उत्तर यह कि भगवान का नाम लेना ही भजन है अवश्य, लेकिन भजन का खास अर्थ ईश्वरीय तत्व की उपासना करना है।

जीवन की कला को विकसित करने के लिए ईश्वर की प्रार्थना एक सफल साधन है। अगर आठ पहर, दिन—रात ईश्वर की प्रार्थना हृदय में चलती रहे तो ससार दुःखमय नहीं हो सकता। यही नहीं ससार के दुःख आत्म—जागृति के निमित्त बनकर कहेंगे—आत्मन तू अपन घर में क्या नहीं जाता? इस झंझट में काहे को पडा है यह बात प्रार्थना करने वाला ही जानता है। जो मनुष्य ससार के प्रपचा में ही रचा—पचा है उसे यह तथ्य मालूम नहीं हो सकता।

प्रार्थना का विषय आध्यात्मिक है। इस आध्यात्मिक विचार के सामने तक—वितर्क का कोई मूल्य नहीं है। यह विश्वास का विषय है। हृदय की वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण—परीक्षण नहीं किया जा सकता।

जिस समय आम के वृक्ष में मजरिया लगती है और उनकी सुगन्ध से आकृष्ट होकर भ्रमर उन पर मडराते हैं, तब कोयल चुप रह सकेगी? कोयल किसी के कहने से नहीं गाती। आम में मजरी आने से उस पर जो मतवालापन सवार हो जाता है, उस मतवालेपन में वह कूके बिना नहीं रह सकती।

एक कवि कहता है—जिसके हृदय में भक्ति हो वही भक्ति की शक्ति को जान सकता है। केतकी और केवडा के फूलने पर भौरे को गुजार करने से कभी रोका जा सकता है?

भ्रमर हमारे—आपके लिए गुजार नहीं करता। केतकी और केवडा के फूलने से उसमें एक प्रकार की मस्ती आ जाती है। उस मस्ती की अवस्था में गुजार किये बिना वह अपने चित्त को शांत कैसे रख सकता है? इसी प्रकार वसन्त ऋतु आने पर जब आम फूलों से सुसज्जित हो जाता है, तब कोयल से चुप नहीं रहा जा सकता। मेघ की गभीर गर्जना होने पर मयूर बिना बोले कैसे रह सकता है?

पवन के चलने पर ध्वजा हिले बिना रह सकती है?

इसी प्रकार कवि कहता है— किन्तु मुझसे अगर कोई कहे कि तुम बोलो मत चुप रहो, तो मेरे अन्तःकरण में भक्ति का जो उदेक रहा है उस उदेक के कारण बिना बोले मुझ से कैसे रहा जा सकता है?

वसन्त ऋतु के आने पर भी अगर कोयल नहीं बोलती तो उसमें और कौड़ी में क्या अन्तर है? केतकी के फूलने पर भी भ्रमर मतवाला होकर गुजार नहीं करता तो भ्रमर में और दुर्गन्ध पर जाने वाली मक्खी में अन्तर ही क्या रहेगा? कोयल वसन्त के आने पर और भ्रमर केतकी के कुसुमित होने पर भी न बोले—अगर उन्होंने अवसर गवा दिया तो फिर उन्हें कान—सा अवसर मिलेगा जब वे अपने कोयल और भ्रमर होने का परिचय देंगे? अतएव कोयल और भ्रमर में जब तक घतघ है जब तक जीवन है तब तक वे अवसर आने पर बोले बिना नहीं रहेंगे। इसी प्रकार अगर मयूर में जीवन है तो मेघ की गर्जना सुनकर उससे चुपचाप बैठा न रहा जाएगा। अगर वह चुपचाप रहता है तो उसमें आर गीध में क्या अन्तर है? मेघ की गर्जना सुनते ही मयूर दूर में जो पैर उमडता है वह गीध के हृदय में नहीं उमडता।

तात्पर्य यह है कि वसन्त आदि अवसर पर कोयल आदि व वसन्त में जिसकी भी प्रतीति है। जिसकी भी यह प्रतीति होती वसन्त की प्रतीति है। उसी प्रकार भ्रमर व मयूर व कोयल में भक्ति

की आतरिक प्रेरणा उत्पन्न होती है। उससे प्रेरित होकर भक्त मोन नहीं रह सकता।

जीवन का प्रत्येक क्षण—चौबीसो घण्टे प्रार्थना करते—करते ही व्यतीत होने चाहिए। एक श्वास भी विना प्रार्थना के खाली नहीं जाना चाहिए। प्रार्थना मे जिनका अखण्ड ध्यान वर्त्तता हे उन्हे वारम्यार श्रद्धापूर्वक नमन हे। हम लोगो मे जब तक जीवन हे जब तक जीवन मे उत्साह हे जब तक शक्ति हे यही भावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा अधिक से अधिक समय प्रार्थना करते—करते ही बीते।

जब तक अहकार है, अभिमान है, तब तक भक्ति नहीं हो सकती। अहकार की छाया मे प्रेम का अकुर नहीं उगता। अहकार मे अपने प्रति घना आकर्षण हे, आग्रह हे जबकि प्रेम मे घना उत्सर्ग चाहिए। दोनो भाव परस्पर विरोधी हे, एक मे मनुष्य अपने आपको पकड कर वेठता है अपना आपा खोना नहीं चाहता और दूसरे मे आपा खोना पडता हे। इस स्थिति मे अहकार ओर प्रेम या भक्ति दोनो एक जगह कैसे रहेगे?

जिस प्रकार काच पर प्रतिविम्ब पडे विना नहीं रहता उसी प्रकार भाव—प्रार्थना करने वाले प्रार्थी के निर्मल हृदय पर परमात्मा का प्रतिविम्ब पडे विना नहीं रहता। जब स्वच्छ काच पर देखने वाले का प्रतिविम्ब पडता हे तब हृदय निर्मल होने पर चिदानन्द परमात्मा का प्रकाश हृदय पर क्यों नहीं पडेगा? परमात्मा के प्रकाश को अन्त करण मे प्रतिविम्बित करना ही प्रार्थना का साध्य हे। इस साध्य के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य हे—हृदय की निर्मलता। हृदय निर्मल न होगा तो प्रार्थना अपना साध्य कैसे साधन कर सकेगी।

प्रार्थना जीवन ओर प्राण का आधार हे। प्रार्थना ही वह अनुपम साधन है जिसके द्वारा प्राणी आनन्दधाम मे स्वच्छन्द विचरण कर सकता हे। जो प्रार्थना प्राणरूप बन जाती हे वह भले ही सीधी—सादी भाषा मे की गई हो ग्राम्यभाषा द्वारा की जाती हो या प्राकृत, सस्कृत भाषा द्वारा की जाती हो उसके स्वर मे लालित्य हो अथवा न हा वह प्रार्थना सदा कल्याणकारिणी होगी।

प्रार्थना का सवध भाषा से या हृदयस्पर्शी भाषा से नहीं हे। भाषा तो शुक भी बाल लता हे मगर वह भाषा कवल प्रदर्शन की वस्तु हे। निर्मल अन्त करण मे भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रीतिभावना जस प्रबल हो उठती हे तब स्वयम्ब जिहा न्तवन की भाषा का उच्चारण करने लगती हे। स्वयम्ब क

उस उच्चारण में हृदय का रस मिला होता है। ऐसा स्तवन ही फलदायी होता है। पार्थना के विषय में जो प्रवचन किया जाता है उसका एकमात्र प्रयोजन भी यही है सर्वसाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव उत्पन्न हो जाय— पार्थना में अन्तःकरण का रस मिल जाय।

आत्मा के आवरणों का क्षय करके ईश्वर बनने का यह सीधा रास्ता है। परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बताये हैं। लेकिन सबसे सरल मार्ग यही है कि आत्मा में परमात्मा के प्रति परिपूर्ण प्रेम जागृत हो जाय। यह प्रेम ऐसा होना चाहिये कि किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का ध्यान खण्डित न होने पावे।

आत्मकल्याण के लिए गहन तत्त्वों का विचार भले ही किया जाय, पर ऐसा करना सब के लिए सम्भव नहीं है। तो क्या आत्मकल्याण का रास्ता सर्वसाधारण के लिए खुला नहीं है, अवश्य खुला है। सर्वसाधारण के लिए आत्मकल्याण का सरल मार्ग परमात्मा की प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने की लगन लगी है। परमात्मा की प्रार्थना में मुझे अपूर्व आनन्द और अखण्ड शांति का शीतल एवं पवित्र झरना बहता जान पड़ता है।

परमात्मा के नाम का स्मरण पाप के फल से बचने के लिए करना चाहिए या पाप से बचने के लिए अथवा फल भोगने में धैर्य प्राप्त के लिए।

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि।' कृत कर्मों से उनका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। अतएव फल से बचने की कामना करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त कर्म करके उसके फल से बचने की कामना करना एक प्रकार की दीनता और कायरता है। अतएव नवीन कर्मों से बचने के लिए और पूर्वकृत कर्मों का समभाव के साथ फल भोगने की क्षमता प्राप्त करने के लिए ही भगवान का स्मरण करना चाहिए।

वास्तव में जो जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं वह परमात्मा के नाम का आश्रय लेकर दुःख से बचने की इच्छा नहीं करते किन्तु यह चाहते हैं—हे प्रभो! हम अपने पाप का फल भोगते समय व्याकुल न हो हमें घबराहट न हो और धैर्य के साथ पाप का फल भोगे।

इस प्रकार कष्टों को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे तो पाप का फल भोगने के पश्चात् पापमुक्त हो सकेंगे और आत्मकल्याण प्राप्त करेंगे।

परमात्मा पर प्रीति लाओ। भावना की शक्ति का प्रयोग करके अपने हृदय में स्थापित करें। अतएव तुम्हारे मन में इस प्रकार का भाव उत्पन्न होवे।

बात पर ध्यान दिया, अगर तुमने अपना हृदय भगवान का मंदिर बना लिया तो शीघ्र ही एक दिव्य ज्योति तुम्हारे अन्तःकरण में उद्भूत होगी। उस ज्योति के सामने मैं तुच्छ हूँ। यही नहीं, वरन् मैं भी उस ज्योति का उपासक हूँ। तुम भी उसी ज्योति की उपासना करो।

एक लक्ष्य पर पहुँचने के साधन या मार्ग अनेक होते हैं पर सर्वसाधारण के लिए जो मार्ग अधिक सुविधाजनक हो वही उत्तम मार्ग है। आत्मशोधन के सबंध में भी यही बात है। आत्मशोधन के अनेक मार्गों में से भक्ति मार्ग पर प्रत्येक व्यक्ति चल सकता है। इस मार्ग पर जाने में क्या बालक, क्या वृद्ध, क्या अशक्त, क्या स्त्री क्या पुरुष किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। प्रत्येक प्राणी भक्ति के मार्ग पर चल सकता है और आत्म-कल्याण की प्राप्ति कर सकता है।

9 ऋषभदेव-स्तवन

श्री आदिश्वर स्वामी हो,

प्रणमू सिर नामी तुम भणी, प्रभु अन्तरयामी आप,
मो पर मेहर करीजे जो,

मेटीजे चिन्ता मन तणी, मारा काटो पुराकृत पाप।।श्री।।

आदि धरम कीधी हो,

भरत क्षेत्र सर्पिणी काल मे, प्रभु जुगल्या धर्म निवार
पहला नरवर मुनिवर हो,

तीर्थकर जिन हुआ केवली, प्रभु तीरथ थाप्या चार।।श्री।।

मा मरुदेवी देव्या थारी हो,

गज होदे मोक्ष पधारिया, तुम जन्म्या हि प्रमाण
पिता नाभि महाराजा हो,

भव देव तणी करी नर थया, पछे पाम्या पद निरवाण।।श्री।।

भरतादिक सौ नन्दन हो,

वे पुत्री ब्राह्मी सुन्दरी, प्रभु ए थारा अगजात
सघलाई केवल पाम्या हो,

समाया अविचल जोत मे प्रभु त्रिभुवन मे विख्यात।।श्री।।

इत्यादिक बहु तार्या हो

जिणकुल में प्रभु तुम ऊपन्या काई आगम में अधिकार।।श्री।।

अवर असख्य तार्या हो

उधार्या सेवक आपरा प्रभु सरणा आधार।।श्री।।

1. ऋषभदेव

भगवान् ऋषभदेव को हम क्यों नमस्कार करते हैं? जो असख्य काल पहले हुए हैं, जिन्हें हमने और हमारी सात क्या, सात सौ पीढ़ियों ने भी देखा नहीं है जिनका समय इतिहास से भी अतीत है, जिनका परिचय सिर्फ शास्त्रों में ही पाया जाता है उन भगवान् ऋषभदेव को नमस्कार करने का प्रयोजन क्या है? उन प्रभु का नाम सुनते ही हृदय में उल्लास और भक्तिभाव क्यों उत्पन्न हो जाता है?

इन प्रश्नों का उत्तर यही दिया जा सकता है कि भगवान् के प्रति हमारे हृदय में अलौकिक प्रीति का भाव विद्यमान है। और यह अलौकिक प्रीति भी निष्कारण नहीं है। भगवान् ने जगत् को शाश्वत कल्याण का मार्ग बतलाया है। उनका सत्कार के ऊपर असीम उपकार है। उपकारी के उपकार को कोई सज्जन पुरुष नहीं भूल सकता। जो मनुष्य उपकार को उपकार न माने वह पशु से भी गया बीता है। प्यासे आदमी को गंगा का शीतल जल मिल जाए तो उसे कितना आनन्द और कैसा सतोष होता है? मगर उस पर भी समझना चाहिए कि गंगा यही नहीं पैदा हुई है बल्कि आगे से लाई गई है। अगर हिमालय से गंगा का आगमन न हुआ होता तो उसे शीतल जल कैसे मिलता? अतएव गंगा के उत्पत्तिस्थान हिमालय आदि का भी उपकार माना जाता है। ऐसा मानना व्यवहार के अनुकूल है।

ठीक इसी तरह सत्कार से व्याकुल बन देने वाले सत्कार से सत्कार प्राणियों को अपूर्व शांति प्रदान करने वाली धर्मरूपी गंगा प्रवाह हुई है। इन अद्वैतपिपीला बाल में इस धर्म-गंगा अर्थात् परमात्मा की जगत् का सत्कार के रूप में प्रवाह होता है—

श्री आदिशिवर स्वामी हो प्रणमू

भगवान् ऋषभदेव ने इस जगत में जन्म लेकर धर्मरूपी वाणीगगा का शीतल-सतापसहारक स्रोत बहाया है। ऐसी स्थिति में भगवान् ऋषभदेव का असीम उपकार मानना चाहिए या नहीं? कदाचित् कहा जाए कि धर्म के विषय में भगवान् ऋषभदेव का उपकार है, तो क्या जो बातें धर्म से पृथक् समझी जाती हैं उनके विषय में ऋषभदेव भगवान् का उपकार मानने की जरूरत नहीं है?

आप आप जिस विवाह के अवसर पर हर्ष मनाते और उत्साह दिखलाते हैं, उसे चलाने वाला कौन है, जिस व्यापार से पैसा पैदा करके आप शक्ति और सुख के साथ जीवन बिता रहे हैं, उसकी सर्वप्रथम शिक्षा देने वाला कौन है? जिस राज्यशासन के बिना एक घड़ी भी सत्सारा में शांति नहीं रह सकती, जिसके अभाव में शांतिपूर्वक धर्म की आराधना भी नहीं हो सकती, उस राज्यशासन को आरम्भ करने वाला कौन है?

“ऋषभदेव भगवान्!”

असल में बात यह है कि जिन कार्यों को हम व्यावहारिक अथवा सांसारिक कहते हैं और जिनका धर्म के साथ कतई संबंध नहीं समझते, उनमें भी अनेक कार्य ऐसे हैं जो परोक्ष रूप से धर्म में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए विवाह-संस्कार को ही लीजिए। विवाह सांसारिक कृत्य है। यह सत्य होने पर भी क्या यह सत्य नहीं है कि विवाह ब्रह्मचर्याणुव्रत का पालन करने में सहायक है? अगर विवाहप्रथा न रहे तो मनुष्य पशुओं से भी बुरी हालत में पहुंच जाये और धर्म-कर्म मिट्टी में मिल जाये। राज्यशासन के संबंध में भी यही बात है। राज्यशासन के बिना लूटपाट, चोरी-डकैती, व्यभिचार, खूनखराबा आदि के फेलाव को कौन रोक सकता है? इन सब अनाचारों को रोकने के लिए शासन की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। इसीलिए राज्यशासन भी धर्मशासन का सहायक है।

नीति के बिना धर्म नहीं टिक सकता। भगवान् ऋषभदेव विशिष्ट ज्ञान के धारक थे। उन्होंने इस तथ्य को भलीभांति समझ लिया था। अतएव उन्होंने नीति और धर्म-दोनों की ही शिक्षा दी।

भगवान् ऋषभदेव के उपकार का न मानने या भूल जाने का कारण ही आज जगत की दुर्दशा हो रही है। अगर उनका उपकार मानकर उन्हें याद किया जाए तो मनुष्य पशु बनने से रुक सकता है। मगर आज दुनिया उनका

उपकार को उनके आदर्शों को, उनके उपदेशों को भूल रही है। आज उनकी बताई हुई नीति का हास हो रहा है। व्यवहार खान-पान, विवाह-शादी आदि के अवसर पर उस नीति को याद करते हो?

भगवान् ऋषभदेव ने दस प्रकार का धर्म बतलाया है। उन्होंने एकदम से मोक्षमार्ग की स्थापना नहीं की, बल्कि पहले ससार नीति की स्थापना की है। यह बात जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति सूत्र से भलीभांति प्रगट होती है।

उस समय ससार में बड़ी ही विकट घटना घटी थी। कल्पवृक्षों ने सहायता देना बन्द कर दिया था और उस समय के लोगों को पता नहीं था कि अन्न कहा से लाए और प्राण कैसे बचाए? उस समय की इस भयानक मुसीबत की कल्पना करना भी कठिन है। ऐसे घोर सकट के समय भगवान् ऋषभदेव सहायक न होते तो कौन जाने क्या स्थिति होती? मनुष्य मनुष्य को खाने लग जाता और न मालूम क्या-क्या कुकर्म होने लगते? मगर जिस समय ससार घोर कष्ट में पड जाता है उस समय महापुरुष उसका त्राण करता है कष्ट-सागर में पडी हुई नौका को वह पार लगा देता है।

उस समय की परिस्थिति बड़ी ही भीषण थी। देश में त्राहि-त्राहि मची थी। आपत्ति में कौन किसका सहायक होता है? विपदा के समय अपना शरीर भी बैरी हो जाता है। कोई किसी का सहायक नहीं था। उस समय की प्रजा का निर्वाह कल्पवृक्षों से होता था। मगर अब उन्होंने अन्न वस्त्र देना बन्द कर दिया था। स्त्रियाँ मर्यादा भंग करने लगी। किसी का किसी पर अनुराग नहीं रहा। ऐसी विकट परिस्थिति में जब जीवन के लिए सबसे बड़ा सकट उपस्थित था भगवान् ऋषभदेव ने आगे आकर सब को शांति पदान की। उन्होंने लोगों को बतलाया कि कल्पवृक्ष की राह मत देखो। भीख मागना पीनता है। अब कर्मयुग का आरम्भ हुआ है। पुरुषार्थ करके जीविका उपार्जन करो यही तुम्हारे लिए हितकर और सुखकर है।

तुलसी कर पर कर धरो कर तल कर न करो।

जा दिन कर तल कर करो वा दिन मरण खरो।।

तात्पर्य यह है कि दान देना तो अच्छा है मगर दीनतापूर्वक दान देने की अपेक्षा भर जान श्रेयस्कर है। ऐसा तुलसीदास जी का दायत है।

भाग्य और मरण बराबर है। अहम्बुद्धि करो और अन्धकार करो तो पता चल। भगवान् ऋषभदेव जी ने कहा— इस प्रकार प्रसार भगवान् ने भाग्य और मरण—मरण से श्रेयस्कर पर धर्म, मनुष्य सदान—धर्म विचार—मरण करने से दूर रह करनी है। मरण—मरण से अन्धकार—मरण से दूर रह करनी है।

जिन ऋषभदेव ने ससार का इतना महान उपकार किया है। उनके लिए अब कुछ लोग कहते हैं कि ऋषभदेव ने बड़ा पाप किया। जगत को पापमय देखने वाले यह एकान्त पापवादी लोग जगत के सारे पाप उन पर ही डाल देते हैं। कहते हैं— व्यापार और खेती करना विवाह—शादी करना, मकान बनवाना आदि सभी पाप के काम ऋषभदेव जी ने ही बतलाये हैं अतः इन सब पापों के फलस्वरूप उन्हें बारह महीनों तक आहार नहीं मिला और एक हजार वर्ष तक तपस्या करनी पड़ी।

मित्रो! यह चर्चा गूढ है। भगवान् ऋषभदेवजी को बहुत कष्ट सहना पड़ा यह सही नहीं है। छह महीनों तक तो उन्होंने भोजन ही नहीं करना चाहा था और छह महीने तक विधिपूर्वक भोजन न मिलने के कारण वह निराहार रहे। उन्होंने ससार को पूर्वोक्त कार्य सिखलाये, इससे यदि पाप हुआ तो पुण्य भी कुछ हुआ या नहीं? अगर भगवान् जीविका का उपाय न समझाते तो न जाने कितना अनर्थ होता। मनुष्य मनुष्य को खा जाता और ससार नरक बन जाता। मित्रो! फिर कोरा पाप ही पाप क्यों गिनते हो और पुण्य की गिनती ही नहीं करते। खर्च को नामे लिखते हो और जमा को छिपाने की चेष्टा करते हो? कलकत्ते में आपका मुनीम हो। उसका खर्च तो लिख लो मगर उसने जो कमाई की है, उसे जमा न करो तो क्या हिसाब बराबर कहा जायेगा?

नहीं।'

लेकिन यह बात जाने दीजिए। जरा इस बात पर विचार तो कीजिए कि भगवान् ऋषभदेव क्या आप लोगों से भी कम ज्ञानी थे? आपको जिस काम में एकान्त पाप ही पाप नजर आता है, उसमें क्या भगवान् को नजर नहीं आया होगा? फिर वे जान-बूझकर ऐसा क्यों करते? भगवान् ऋषभदेव की नीयत क्या थी? विगाडने की थी या सुधारने की? विगाडने और सुधारने वाले की नीयत एक—सी है? भाइयो नीयत को देखो। प्रत्येक कार्य का फल नीयत पर निर्भर होता है।

कार्य का फल नीयत पर किस प्रकार निर्भर है, इस विषय में एक उदाहरण प्रसिद्ध है। वह इस प्रकार है—

दो मित्र थे। उनमें से एक ने कहा—फला जगह की वेश्या बहुत अच्छी है। आज ही महफिल में उसका नाच देखने चले। बड़ा मजा आयेगा।

दूसरे ने कहा— आज एक महात्मा भी पधारे हैं। उनका धर्मोपदेश सुनने चलना अच्छा है। इससे जीवन की उन्नति होगी और आत्मा का कल्याण होगा।

इस प्रकार दो मित्रों की दो प्रकार की मति हुई। एक वेश्या की महफिल में जाना चाहता है और दूसरा साधु के व्याख्यान में। इन दोनों की मति पर विचार करके नीयत का प्रभाव देखिए।

दोनों मित्र अपने-अपने अभीष्ट स्थान पर गये। दूसरा मित्र जब साधु के पास गया तो वहा वैराग्य की रूखी बातें हो रही थीं। फला चीज का त्याग करो, इस काम में पाप है, उस काम में पाप है इस प्रकार की बातों के सिवाय कहा राग-रग की बातें कहा से होती? उन बातों को सुनकर वह सोचने लगा-कहा आकर फस गये। यहा तो सभी बातें रूखी ही रूखी हैं। मेरा मित्र तकदीर वाला निकला जो महफिल में बैठा गाना सुन रहा होगा। मैं वृथा यहा आ गया। इस प्रकार उसकी भावना में विकार आ गया।

मित्रों! क्या पलटा? साधु पलटे या व्याख्यान पलटे?

‘नीयत पलटी।’

पहला मित्र जो, वेश्या के यहा गया था, तरह-तरह के मनुष्यों को आते देख और वेश्या के घृणित और लज्जाजनक हाव-भाव देखकर तथा आने वालों की नीच मनोवृत्ति पर विचार करके पछताने लगा। उसने सोचा वेश्यावृत्ति कितनी नीच है। वेश्या ने अपना शरीर पैसे के वास्ते बेच दिया है। इसका यह नाच-गाना और हाव-भाव पैसे के लिए ही है। वास्तव में वेश्या किसी की सगी नहीं-पैसे की है। जैसे मृत कलेवर पर कुत्ते पडते हैं, उसी प्रकार इस पर मूर्ख लोग पडते हैं और सभी समझते हैं कि यह मेरी है। चाहे कोई रोगी हो या कोढ़ी हो, किसी की सगति इसके लिए वर्जनीय नहीं है। यह नारी के रूप में साक्षात् नरक है। मैं इस नरक में क्यों आ फसा? मेरा मित्र भाग्यवान है जो मुनिराज का व्याख्यान सुनकर अपना जीवन धन्य बना रहा होगा।

अब जरा इसकी नीयत पर विचार कीजिए। ऐसी नीयत रखने वाले को वेश्या के पास जाने पर भी पाप हुआ या पुण्य?

‘पुण्य।’

नीयत पलटने से पाप भी पुण्य के रूप में परिणत हो गया। एक साधु के पास जाकर और व्याख्यान सुनकर भी पाप में पडा और दूसरा वेश्या के पास जाकर भी पुण्य का भागी हो गया। अतएव यह सच्चाई कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पाप और पुण्य हृदय की भावना पर निर्भर है। कहा है-

मन एव मनुष्याणां कारण बन्ध-मोक्षयो ।

अर्थात् बन्धन और मुक्ति का पधान कारण मन है।

श्री आचार्यग सूत्र में कहा गया है—

‘जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा।

अर्थात्— नीयत के कारण बन्ध के स्थान भी सवर के स्थान हो जाते हैं और सवर के स्थान भी आस्रव के स्थान हो जाते हैं।

जो लोग भगवान् ऋषभदेव को पाप लगना कहते हैं वे स्वयं कितने ज्ञानी हैं? उन्हें कितना ज्ञान है जो भगवान् ऋषभदेव का पाप देखने लगे हैं? क्या ऋषभदेवजी ने खोटी नीयत से काम किया था? जरा उस समय की परिस्थिति पर विचार करो। ऋषभदेवजी ने सबको गडढे में गिरने से बचा लिया—ससार को मुत्तीबत से छुटकारा दिलाया। तो क्या यह एकान्त पाप हुआ? जबान निली है तो जरा सोच—विचार कर बोलना चाहिए अन्यथा जबान मिलना मुश्किल हो जायेगा। भगवान् ऋषभदेव ने अनीति छुडाकर लोगों को नीति का मार्ग बतलाया पाप से बचाकर कल्याण के मार्ग पर लगाया। उन्होने किसी का अकल्याण नहीं किया और न अकल्याण करने की भावना को ही हृदय में स्थान दिया। फिर उन्हें किस प्रकार का एकान्त पाप लगा यह समझ में नहीं आता। अपनी खोटी जिद पर अडकर भगवान को पापी बनाने वाले को क्या कहा जाय।

मित्रो! अपने मन में विचार करो कि ऋषभदेव अगर विवाह का नियम न बतलाते तो नर और नारियों की हालत क्या कुत्तों और कुत्तियों सरीखी न हो जाती? अगर विवाह करने से ही पाप होता है और विवाह न करने वाला ही धर्मात्मा होता है तो कुत्ता—कुत्तियों का विवाह कहा होता है? फिर उन्हें धर्मात्मा और ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। वह विवाह न करके भी क्या ब्रह्मचर्य पालते हैं?

नहीं।

भगवान के अनन्त नाम और अनन्त गुण हे। उनका कोई पार नहीं पा सकता। देहधारी की तो बात ही क्या हे देवो का गुरु कहलाने वाला बृहस्पति भी पार नहीं पा सकता। जब बृहस्पति भी पार नहीं पा सकते तो हम कैसे पार पा सकते है? फिर भी जितनी प्रार्थना हो सकती हे या होती है वह आत्मा के विकास का सहारा है। जिस तरह सूर्य से कमल विकसित और प्रफुल्लित होता है, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना से हृदयकमल खिल जाता है। आत्मा अपूर्व आनन्द अनुभव करने लगती है। इसीलिये ज्ञानियो ने कहा हे—

श्री आदिश्वर स्वामी हो, प्रणवो सिर नामी तुम भणी।

यहा तक प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभदेव के विषय मे जैनशास्त्र के अनुसार थोडा सा कथन किया गया हे। अब जरा और सामान्य विचार करना आवश्यक हे।

भगवान् पार्श्वनाथ शातिनाथ और महावीर के गुणो का अभ्यास सब को होते हुए भी विशेषत जेन ही उनका नाम लेते हैं परन्तु ऋषभदेव का नाम ऐसा हे, जिससे जेन ही नहीं बल्कि हिन्दूमात्र के हृदय मे जागृति होती हे।

भगवान् ऋषभदेव ने ही सबसे पहले इस अन्धकारमय जगत् मे प्रकाश किया हे। इसे भरतक्षेत्र मे असत् से सत् की ओर ओर अन्धकार से ज्योति की ओर ओर मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने वाले भगवान ऋषभ ही हुए ह। इसी कारण उनके विषय मे जेन साहित्य मे कहा हे—

आदि धरमनी कीधी हो, भरतक्षेत्र सर्पिणीकाल मे,

प्रभु जुगल्या धर्म निवार।

इस छोटे से पद मे हजारो श्लोको की महिमा भरी हे। प्रार्थना ऐसी ही होनी चाहिए। प्रार्थना मे विस्तार की नहीं, सग्रह की ही आवश्यकता हे।

इस पद मे यह बतलाया गया हे कि इस भरतक्षेत्र मे मौजूदा अवसर्पिणी काल मे ऋषभदेव ने धर्म का प्रकाश किया। जुगलिया म स्वाभाविक कर्म नहीं था इससे धर्म भी नहीं था। यद्यपि विना कर्म के कोई जी नहीं सकता परन्तु उस समय असि मपि ओर कृपि कर्म नहीं था। जेरा आज जगली जीव वृक्षो के फल आदि खाते ओर उन्ही क नीचे निवास करत हैं इसी प्रकार युगलिया लोगा की आवश्यकताए कल्पवृक्षा रा पूरी हाती थी। इस प्रकार उनम कर्म (पुरुषार्थ) नहीं था आर धर्म भी नहीं था। विना कर्म क धर्म नहीं आर विना धर्म क माक्ष नहीं। भगवान ऋषभदेव न सर्वप्रथम कम सुभारा आर फिर धर्म का प्रकाश किया।

नैतिक जीवन के अभाव में धर्म नहीं रह सकता। नैतिक जीवन परतन्त्र हुआ और गुलामी में फसे कि धर्म भी चला जाता है। गुलामों का धर्म गुलामी है। जिस प्रकार गुलामों को इज्जत का ख्याल नहीं रहता, उसी प्रकार धर्म का भी ख्याल नहीं रहता। भगवान् ऋषभदेव ने जुगलियों को सबसे पहले स्वतन्त्र बनाकर शिक्षा दी कि कल्पवृक्षों के पति भिखारी मत बनो। यह भीख मागना छोड़ें बिना धर्म की पात्रता नहीं प्राप्त हो सकती।

खेद है कि आज बहुत से हट्टे-कट्टे अनधिकारी व्यक्ति भी भीख मागते देखे जाते हैं। ऐसे लोग धर्म का क्या पालन करेंगे। जिन्हें कर्म-अकर्म का भान नहीं है जिन्हें नैतिक जीवन बिताने की परवाह नहीं है, वे धार्मिक जीवन व्यतीत करना कैसे जान सकेंगे?

भगवान् ऋषभदेव ने कल्पवृक्षों से भीख मागना छोड़कर दूसरों से भीख मागना क्यों नहीं सिखाया? अगर कल्पवृक्षों ने देना बन्द कर दिया था तो क्या हुआ। भगवान् ऋषभदेव तो समर्थ पुरुष थे। उन्होंने कल्पवृक्षों के समान ही दूसरा कोई प्रबन्ध क्यों नहीं कर दिया? इसमें बड़ा गम्भीर रहस्य है। बिना गहरा विचार किये उस रहस्य को नहीं समझा जा सकता।

एक आदमी भीख मागकर अपना जीवन-निर्वाह करता है और दूसरा उद्योग करके मेहनत-मजदूरी करके खेती नौकरी व्यापार आदि से जीवन व्यतीत करता है इन दोनों में किसका जीवन अच्छा है?

‘उद्योग करने वाले का।

भीख मागने वाले की आत्मा इतनी गिरी हुई होगी कि उसमें सत्य नहीं ठहरेगा जबकि उद्योग करने वाले का जीवन तेजस्वी होगा?

यही विचार करके भगवान् ऋषभदेव ने सबसे पहले जुगलियों को स्वतन्त्र बनाया। जब वे स्वतन्त्र हो गये और उनमें स्वतन्त्रता का तेज फूटने लगा तब भगवान् ने प्रभावशाली धर्म प्रकट कर दिया। वास्तव में स्वतन्त्रता के दिना आत्मज्ञान की ज्योति प्रकट नहीं होती। इसलिए भगवान् ने परतन्त्रता को धर्म में बाधक जान उसे हटाकर सत्कार को कल्याण का मार्ग बतलाया।

धीमदभागवत में वेदव्यास जी ने ऋषभदेव भगवान् को विष्ट न लिखा १ -

नित्यानुभतनिजलाभनिवृत्तृष्ण

श्रेयस्थतद्रचनया धिरसुप्तबुद्धे ।

लोकस्य य करुणयाभयमात्मलोक-

भास्याज्ञमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥

जिसे वेदव्यास जी नमस्कार करे उसे कौन हिन्दू नमस्कार नहीं करेगा? वेदव्यास जी कहते हैं—मैं उन ऋषभदेव को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने नित्य आत्मानन्द प्राप्त कर लिया है अर्थात् केवलज्ञान प्राप्त कर लिया है। केवलज्ञान प्राप्त करने से यह गुण हुआ कि मोह और तृष्णा का विलय हो गया। मोह और तृष्णा को जीतकर भगवान् परमानन्दमय हो गये।

भ ऋषभदेव स्वयं परमात्मरूप हो गये यह तो उनका स्वयं का ही विकास और हित हुआ। पर हमें यह भी देखना चाहिए कि उनसे ससार का भी कुछ हित हुआ या नहीं? इसके लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो हमको प्रकाश न दे वह सूर्य नहीं, जो प्यास न बुझावे वह पानी नहीं अर्थात् उपकार करने के कारण ही इनका महत्त्व है। फिर जिन्हें हम तीर्थकर कहते हैं, परमात्मा मानते हैं, वह यदि हमारा कल्याण न करे तो उन्हें हम परमात्मा कैसे मानें?

ऋषभदेव भगवान् के विषय में वेदव्यासजी कहते हैं कि उन्होंने ससार पर कृपा करके निजानन्द को प्रकट करने का सतत उपदेश दिया और अपना मोह जीत कर ससार को मोह जीतने का आदर्श ही नहीं समझाया वरन् उपदेश भी दिया। उन्होंने कहा—मत डरो। निर्भय होओ। इस आत्मा में तुमने ही भय उत्पन्न किया है। वास्तव में आत्मा को कोई भय नहीं है।

लोग डराने से डरते हैं। आजकल मनुष्य साप सिंह आदि से भी सम्भवतः उतना न डरते हागें जितना मनुष्य से ही डरते हैं। लोका ने अपनी स्मृति को विशाल बना लिया है। जिस भूत को कभी देखा नहीं, अपनी कल्पना से उसका भी निर्णय कर डाला है।

मारवाड के भाई—यहिना का देखा ता उनम विरल ही मिलग जिनक शरीर पर तादीज गडे या डार न हा। उनकी समझ से तावीज आदि के कारण भूत नहीं लगता। मगर जो भय भूतरूप हाकर भीतर घुस गया है वह इन तादीजों से कस निकल?

भय के भूत से धूर्तों की शक्ति एसी बढ़ गई है कि उस शक्ति के आगे अर्थात् धूर्तों द्वारा भ्रम से डार देने से परमात्मा की भक्ति का प्रभाव पडना मुश्किल हो रहा है। यहिना का ता अपनी छाया में ही भूत दिखाई देता है। जहा जग यहिना डकड़ी हुई वगैरी घर्क घर्की। मतलब यह है कि मनुष्य ने अपने अज्ञान के कारण ही भय पैदा कर लिया है। इसीलिए भगवान् कहे

है— जितो भयान। साराश यह है कि डरो मत। अपनी आत्मा को निर्भय बनाओ। इस तरह भगवान् ने आत्मा को अभय देने का उपदेश दिया है। अन्य ग्रन्थो मे भी लिखा है—

‘वर्द्धते भी ।’

तुममे डर बढ रहा है। उसे निकाल फैंको और अभय हो जाओ।

आज अनेक भाई और बहिने अपने बालको को केवल रोना बन्द करने के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए डराते है। उन्हे मालूम नही है कि इस तरह डराने का परिणाम क्या होता है? अभी से बच्चे डरपोक होते जाते है और समझ आने पर पहले के सुने हुए शब्दो का सस्कार अपना काम करते है। अर्थात् आगे चलकर बालक खूब डरपोक बन जाता है। मे पूछता हू, आपने कभी अपनी नजर से भूत को देखा है?

नही।’

नही देखा है। फिर भी तुमसे यदि कोई कहे कि सौ रुपये लेकर आधी रात को श्मशान मे चले जाओ तो कितने भाई तैयार होंगे?

सौ मे से पाच—चार।’

वयो? इसीलिए कि यद्यपि तुमने भूत नही देखा है, फिर भी बालकपन का भूत का सस्कार डरा रहा है।

मै यह नही कहता कि भूत या देवता है ही नही। परन्तु प्रश्न व्याकरण सूत्र मे कहा है कि जो भूत से डरता है वह मरता है और जो नही डरता भूत उसकी सेवा करता है।

जिती भवान् वर्द्धते भी ।

अर्थात् तुम हार गये वयोकि तुम्हारे हृदय मे भय का निवास हो गया है।

मा हन मा हन का पाठ तुम सुनते हो। इसमे सभी का समावेश हो गया या नही? फिर तुम दूसरो को अभयदान देने को कहते हो परन्तु अपनी आत्मा को वयो भयभीत बनाये हो? पहले अपनी आत्मा को अभयदान दो अर्थात् अपने भीतर भय मत रहने दो।

आज कई एक साधुओ ओर सतियो को भी जन्तर—मन्तर पर भरोसा है परन्तु यह भरोसा आत्मा को गिराने वाला है। जनसिद्धात मे भय को कही स्थान नही दिया गया है।

थाली देर के लिए गत ले कि ससार मे भय का स्थान है परन्तु कही निर्भय स्थान भी है या नही? यदि है तो निर्भय स्थान का छाह्यार भयस्थान मे क्यों पडते हो?

आप अभयदायाण का रोज पाठ करते हैं परन्तु उस पर विश्वास नहीं है। अभयदान का दाता मिलने पर भी अभयदान न लेकर भय का ही संग्रह करो, यह कौन-सी बुद्धिमानी है? आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने परमात्मा को प्राप्त किया है, फिर डर किसका है? हृदय में ऐसी निर्भीकता आये बिना काम नहीं चल सकता।

वेदव्यास कहते हैं कि भगवान ऋषभदेव ने ससार को अभयदान दिया है। लोग निर्भय होकर विचरने लगे।

शास्त्र में कहा है— 'असाहिज्जा देवा।'

यह पाठ कितना जोरदार है। परन्तु जिसके हृदय में भ्रम है उसके लिए यह पाठ किस काम का? जिसके हृदय में कायरता बस गई है, उसके लिए वीरता का उपदेश काम नहीं आता। आपको अपने अन्तःकरण से भय का सस्कार निकालकर निर्भयता लानी चाहिए। इतना न कर सको तो भी कम से कम इन कोमल-मति वालों के हृदय में तो भय का संचार मत करो।

जिस कृष्ण के विषय में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने जनमते ही पूतना को मार डाला था, उन्हीं कृष्ण का भजन करते हुए भी लोग डाकिनी से डरते हैं यह कितनी लज्जा की बात है। जब तक आप लोगों के दिल से ऐसा मिथ्या भय नहीं जायेगा परमात्मा का पता लगना मुश्किल है।

प्राचीनकाल के श्रावक देवता गन्धर्व, राक्षस आदि किसी से नहीं डरते थे। दो उगलियों पर जहाज उठाकर देवता आकाश में ले गया और उसने वही से पटक देने का भय दिखाया। तब भी श्रावक के हृदय में भय का संचार नहीं हुआ। सुदर्शन सेठ श्रावक ने अर्जुनमाली के मुद्गरों का जरा भी भय नहीं खाया इसका क्या कारण है? प्राचीनकाल के श्रावक इतने निडर और आजकल के श्रावक इतने डरपोक क्यों हैं? इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य यही है कि पहले ऐसे शब्द सुनाये जाते थे ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि राक्षस के सन्मुख दिखाई देने पर भी भय नहीं होता था। इसके विपरीत आज ऐसे शब्द सुनाये जाते हैं ऐसे सस्कार डाल जाते हैं कि ताग कल्पना के भूत से भी भयभीत हो जाते हैं। निर्ग्रन्थ प्रवचन के मानने वाले श्रावक इस प्रकार डरपोक हो यह कितनी कायरता है।

पहले क लाग डरना तो दूर रहा वरन सहधर्मी की सेवा करके पुण्य वाधत थ आर अय नगप्य वात क लिए सहधर्मी की ही खराबी करन का तयार हा जात ह। और चाह काई स्वार्थ हा या न हा केवल राध म आकर सहधर्मी का हानि पहुचान क लिए कटिवद्द हा जान ह। एन ताग अगर

समकित पावे तो भी तो कैसे पावे? भाइयो, इस बात की प्रतिज्ञा करो कि कम से कम अकारण किसी सहधर्मी को या किसी भी अन्य मनुष्य को कष्ट न देगे।

जो बिना कारण दूसरे की जड काटने को तैयार रहता है, उस आत्मा को अभय बनाने का उपदेश किस प्रकार लग सकता है? बिना मतलब दूसरे का अनिष्ट करके क्रोध का पोषण करना कितना अनुचित है इस बात का विचार करो।

पाचीनकाल मे मतलब होने पर भी काका और भतीजे दिन भर युद्ध करते और रात को एक दूसरे की सेवा करते थे। मेवाड के पृथ्वीराज और सूरजमल को देखो। वे दिन भर लडते और रात को एक साथ भोजन करके एक दूसरे के घावो पर पट्टी बाधते थे और आगामी दिन के लिए सावधान रहने की आगाही करते थे। एक वह भी मनुष्य थे और एक आप है कि कर तो कुछ भी नहीं सकते, फिर भी औघा—सीधा करने की नीयत रखते है। इसी प्रकृति के कारण आपका क्षत्रियत्व चला गया और कायरता आ घुसी है।

दो कुत्ते आपस मे लडते है। उनमे जो छोटा और निर्बल होता हे वह हार कर बडे का कुछ बिगाड नहीं कर सकता, इसलिए छोटे—छोटे पिल्लो पर ही अपना क्रोध निकालने लगता है। यही स्थिति आज मनुष्य—ससार मे दिखाई देती है। जो बडो का कुछ बिगाड नहीं सकते उनसे तो हार मान जाते है वे गरीबो पर या स्त्री—बच्चो पर टूट पडते है। मगर यह लक्षण वीरता का नहीं कायरता का है। मैं आशा करता हू कि यह बात कभी न कभी आप लोगो के हृदय मे आएगी और आपको कल्याण का मार्ग सूझेगा। मे अपनी इसी आशा के सहारे अपने हृदय के उद्गार आपके पास तक पहुचा रहा हू। मित्रो! अपने मन को उच्च कोटि पर लाओ तो कल्याण जल्दी होगा। वेदव्यास कहते है—

नित्यानुभूतिनिजलाभनिवृत्ततृष्ण,
श्रेयस्यतद्रचनया चिरसुप्तबुद्धे ।
लोकस्य य करुणयाभयमात्मलोक—
माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ॥

दूरत दिने से सोये हुए लोगो का जगा दिया। जिस धर्म का अटारह कोडी वर्षों से लोप हो गया था उस धर्म दो भगवान ऋषभदेव ने फिर प्रकट किया।

(2)

करु मै सेव ऋषभदेव प्रथम जिनन्दा,
मरुदेवी मात तात नाभि के नन्दा ॥ करु ॥

भगवान् ऋषभदेव की इस प्रार्थना मे अपूर्व बात मिलती हे। इस पर यहा विचार करना हे। इस भजन के द्वारा आत्मा को शिक्षा दी गई हे कि—

करुं मै सेवा ऋषभदेव प्रथम जिनन्दा।

हे आत्मन्! मै भगवान् ऋषभदेव की सेवा करने का निश्चय करता हू। वे ऋषभदेव कौन हैं?

मरुदेवी मात तात नाभि के नन्दा।

वे महारानी मरुदेवी की आखो के तारे ओर महाराज नाभि के कुल के चन्द्रमा हैं।

इनकी सेवा करने से क्या लाभ हे? इस प्रश्न पर जरा विचार कीजिए। सेवक ओर सेव्य मे भेद हे। जो सेवा करता हे वह सेवक कहलाता हे ओर जिसकी सेवा की जाती हे वह सेव्य कहलाता हे।

प्रश्न हो सकता हे कि सेवा तो प्रत्येक की करनी चाहिए। जो सेवक हे वह सेव्य ओर असेव्य का भेद क्यों करे? फिर जो सेवा—आराधना करने के योग्य हो उसी की सेवा की जाय अन्य की नही इस प्रकार का भेदभाव करना तो उचित नही हे। हा जिसको सेवा की आवश्यकता हे उसकी सेवा पहले करनी चाहिए। उदाहरणार्थ एक आदमी सशक्त हे ओर दूसरा असशक्त हे तो सेवाधर्मी मनुष्य पहले असशक्त की सेवा करेगा क्योंकि उसे सेवा की आवश्यकता हे।

मान लीजिए कि माता के पाच पुत्र हैं। उनमे एक छोटा हे जो पडा रहता हे ओर उसमे खाने की शक्ति नही हे दूसरा रोगी रहने से अशक्त हे तीसरा अपग या अन्धा हे चौथा शक्तिमान् हे किन्तु उसकी शक्ति का अभी विकास नही हुआ हे पाचवा शक्तिमान भी हे ओर उसकी शक्ति का विकास भी हो चुका हैं। माता की भावना सभी पुत्रा पर समान हे। वह पाचा की सेवा करगी किन्तु जो अशक्त हे— असमर्थ हैं उनकी सेवा पहल करगी।

सवा के मुख्य दो प्रयाजन हे—अशक्त की सेवा अशक्त का शक्ति देन के लिए की जाती हे दूसर प्रकार की सेवा का प्रयाजन यह हाता हे कि मे स्वय अशक्त हू इसलिए मुझ शक्ति मिल। भगवान् की सेवा उन्हे अशक्त समझकर नही की जाती वरन अपन के अशक्त मानकर शक्ति का प्राप्न करने के लिए की जाती हे।

जिन सूर्य का देखन वाला की गरुत नही हे बल्कि देखन वाला का ही सूर्य की गरुत हे सदावर का प्यार की जल्दरत नही हे बल्कि प्यार का

सरोवर की जरूरत है कपडे को पहनने वाले की परवाह नहीं वरन् पहनने वाले को ही कपडे की आवश्यकता है, इसी प्रकार भगवान् को भक्त की, सेवक की गरज नहीं किन्तु भक्त को ही भगवान की आवश्यकता है। तात्पर्य यह कि जब जगत् के इन छोटे-छोटे पदार्थ को ही तुम्हारी गरज नहीं है तो जगत् के नाथ जगदीश्वर भगवान् को तुम्हारी क्या गरज हो सकती है?

प्यासे को सरोवर की आवश्यकता है, किन्तु जिस सरोवर में जल हो उसी की आवश्यकता रहती है निर्जल सरोवर से प्यासे का प्रयोजन पूरा नहीं होता। इसी प्रकार जो कपडा, कपडा पहनने का प्रयोजन पूरा करता है, उसी की अपेक्षा की जाती है। साराश यह कि साधारणतया जीवनोपयोगी पदार्थों के व्यवहार में भी इस बात की अपेक्षा रखी जाती है कि वे हमारे प्रयोजन को पूरा करें। इस प्रकार जब इन पदार्थों की भी छानबीन की जाती है तो क्या इस बात की छानबीन नहीं करनी चाहिए कि अनादि काल से अशक्त और दुखों का पात्र बनी हुई इस आत्मा को किसकी सेवा से लाभ होगा? इसीलिए कहा है।

हे प्रभो! अनादि काल से मेरे गले में यम की फासी पड़ी हुई है। काल चौरासी के चक्कर में घूम रहा हूँ। अब आप अपनी भक्ति मुझे दीजिए। जिससे मैं—

**करु मै सेव ऋषभदेव प्रथम जिनन्दा
मरुदेवी मात तात नाभि के नन्दा।।**

जिस कठ में आदिनाथ की भक्ति है उस कठ में यम की फासी नहीं लग सकती। अब तक के जन्म-मरण का कारण यही था कि जिसकी भक्ति करनी चाहिए थी उसकी भक्ति नहीं की और जिनकी भक्ति की वे स्वयं जन्म-मरण के चक्कर में पड़े हुए थे। प्रभो! मेरी अपनी शक्ति से बन्धन नहीं टूटे हैं। इसलिए मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ।

मित्रो! वेदव्यास ने भी जिनकी प्रार्थना की है वही भगवान् ऋषभदेव तुम्हारे फन्दे को काटने में समर्थ है। तुमने भगवान् ऋषभदेव की भक्ति की होती तो अवश्य यम के फन्दे से मुक्त हो गये होते। मगर तुम तो उनकी भक्ति में लगे रहे जो स्वयं जन्म-मरण से नहीं छूटे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारा छुटकारा कैसे होता?

सूर्य तो नित्य उदित होता है। उसका प्रकाश पाकर जिन्हे दाम करना हो कर ले। इसी प्रकार परमात्मा की लोकोत्तर शक्ति का सहारा आत्मा का कल्याण करता है तो कर ले। जो अन्दर मिल गया है सम्भ्रम है फिर कभी न मिले।

अन्दर दर-दर नहि आद।

2. भगवान् अजितनाथ

प्रार्थना

(कुविसन मारग माथे रे धिग—धिग वह देशी)

श्रीजिन अजित नमूं जयकारी, तू देवन को देवजी ।

जितशत्रु राजा ने विजया राणी को, आतमजात तुमेवजी ॥

श्रीजिन अजित नमूं जयकारी ॥1॥

दूजा देव अनेरा जग मे, ते मुझ दाय न आवेजी ।

तह मन तह चित्त अपने, तू हिज अधिक सहावे जी ॥2॥

सेव्या देव घणा भव—भव मे, तो पिण गर्ज न सारीजो ।

अब के श्री जिनराज मिल्यो तू पूरण पर—उपकारी जी ॥3॥

त्रिभुवन मे जस उज्ज्वल तेरी फ़ैल रह्यो जग जानेजी ।

वन्दनीक पूजनीक सकल को, आगम एक बखानेजी ॥4॥

तू जग जीवन अन्तरयामी प्राण आधार पियारोजी ।

सब विधि सायक सत सहायक भाक्त—वत्सल व्रत थारोजी ॥5॥

अष्टसिद्धि नवनिधि को दाता तो सम ओर न कोई जी ।

बघे तेज सेवक को दिन दिन जेथतेथ जय होईजी ॥6॥

अनन्त ज्ञान—दर्शन सम्पत्ति ले ईश भयो अविकारीजी ।

अविचलभक्ति 'विनयचद' को दो जाणुरीझ तुम्हारी जी ॥10॥

परमात्मा क एक—एक नाम मे एक एक अपूर्व गुणभरा हुआ है । उस

नाम का स्मरण करन से उस गुण का स्मरण हो जाता है और प्रार्थना करन

मे विशेष सुखिया हाती है । भगवान का अजितनाथ नाम भी एक अपूर्व गुण

शक्ति का स्मरण करन वाला है । उनक नाम मे क्या यथार्थता है यह बात

समझ लेन से कीर्तन—स्मरण करन वाला का उस नाम क बहुत से गुण आसानी

से समझ में आ सकते हैं ।

अजित का अर्थ है—जयकारी। जो किसी के द्वारा जीता न गया हो और जिसने सबको जीत लिया हो जिसकी विजय चरम और परम विजय हो वह अजित कहलाता है।

कोई मनुष्य लड़ाई करके किसी को जीत लेता है तो वह एक को जीतने वाला कहा जाता है, ससार को जीतने वाला नहीं। इसके अतिरिक्त विजेता ने जिस एक को हराया है, उस हारे हुए व्यक्ति के हृदय में विजेता के प्रति विद्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है। वह दिन-रात सन्ताप किया ही करता है। अतएव एक को जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं है। विजेता की सच्ची विजय वह है जिसमें पराजित व्यक्ति विजेता के प्रति मनसा, वाचा, कर्मणा वैरभाव न रखे। अर्थात् पराजित विजयी का चेरा बनकर उसका गुण-गान करने लगे। यही जीतना सच्चा जीतना है। 'अजित' ऐसे ही विजेता है। पर अजित की व्याख्या इतने ही में पूर्ण नहीं हो जाती। उसकी व्याख्या के लिए काफी समय की आवश्यकता है।

मैंने जिनकी प्रार्थना 'जिन अजित' कह कर की है उन्होने राग-द्वेष को पूरी तरह जीत लिया है और राग-द्वेष को जीतने के कारण ही उनका नाम अजित है।

अर्जुन माली, सुदर्शन सेठ का शत्रु था, परन्तु सुदर्शन सेठ ने उसे जीत लिया। उनके जीतने की पद्धति निराली ही थी और वह यह थी कि सुदर्शन अपने हृदय में अर्जुन माली के प्रति किंचितमात्र भी द्वेष नहीं लाये। यही नहीं बल्कि पहले दो करण तीन योग से द्वेष का त्याग था, पर मुकाबले के समय तीन करण और तीन योग से द्वेष का त्याग कर दिया। अर्जुन सुदर्शन को मारने चला था परन्तु उसी का क्रोध मारा गया।

इसे कहते हैं विजय। अहिंसा की प्रबल भावना के द्वारा जो विजय प्राप्त की जाती है वह विजय अन्तिम और परिपूर्ण होती है तथा विजेता और विजित दोनों के कल्याण का द्वार खोल देती है। उस विजय में विजेता तो विजयी होता ही है पराजित होने वाला भी विजयी होता है। वहा संघर्ष का उपशम ही नहीं पिनाश हो जाता है और विजेता तथा विजित-दोनों में मंगलमय मैत्री की स्थायी स्थापना होती है।

सुदर्शन को भली-भाँति ज्ञात था कि एक आत्मा दूसरी आत्मा का शत्रु नहीं हो सकती। शत्रुता करण आत्मा का विभाव है—दिवार है, परन्तु आत्मा के पूर्ण ही शत्रु है। आत्मा तो स्वयंसेवक प्रत्यक्ष दशा में निराली है।

क्रोधरूपी शत्रु का यदि क्रोध से ही बदला लिया जायेगा तो शत्रुता बढेगी, घटेगी नहीं। कीचड से भरा हुआ पैर कीचड से साफ नहीं होता, इसी प्रकार क्रोध से क्रोध की उपशांति नहीं होती। शास्त्र मे कहा है—

उवसमेण हणे कोह।

अर्थात् उपशान्त होकर क्रोध को जीतना चाहिए।

जब तुम अपने क्रोध को जीत लोगे तो तुम्हारे विरोधी का क्रोध आप ही समाप्त हो जायेगा। जैसे अग्नि को ईंधन न मिलने पर वह आप ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार क्रोध को क्रोध का ईंधन न मिले तो वह भी नष्ट हो जाता है।

यह विजय का निष्कटक और सरल मार्ग है। धर्मनिष्ठ बनना है तो इसी मार्ग पर चलो। जब तक इस राजमार्ग पर नहीं चलते, समझ लो कि धर्म की परिभाषा से अनभिज्ञ हो।

जो अपने ऊपर मुद्गर लेकर आवे उसे अपनी आत्मा के तुल्य समझना ओर मित्र बना लेना कोई सहज काम नहीं है। सुदर्शन मे ऐसी मति थी। इसी कारण अर्जुन उनके अधीन हो गया। अब जरा विचार कीजिए कि जिसके भक्त मे—लघु भक्त मे इतना जोश है कि उसने वेरी को भी अपनी मैत्री—भावना के द्वारा अपने वश मे कर लिया उस परमात्मा मे कितनी क्षमता न होगी? अर्थात् उसने सारे ससार को इसी प्रकार जीत लिया है तभी तो उनका नाम परमात्मा है।

त्रिभुवन मे जस उज्ज्वल तेरो, फैल रह्यो, जग जाणे जी।

जिसके लिए त्रिभुवन के प्राणी एक भावना से मित्र रूप हो गये ह उस त्रिभुवनपति को त्रिभुवन वन्दन करता है।

अगर आपको विजयशाली बनना है तो विजय के महान सदेशवाहक जीत का अमोघ मन्त्र देने वाले विजय के मंगल—मार्ग पर प्रयाण करके उस पथ को पुनीत करने वाले विजयमूर्ति श्री अजितनाथ भगवान को अपने हृदय—मन्दिर मे स्थापित करो। क्रोध को जीतो। द्वेष को नष्ट करो। मैत्री भावना का प्रदीप प्रज्ज्वलित करो। चित्त मे किसी प्रकार का विकार न रहन दा। अगर आपने इतना कर लिया तो आप विजयशाली है। विश्व की कोई प्रवण्ड शक्ति भी आपको पराजित नहीं कर सकती। आप आत्मविजयी अर्थात् विश्वविजयी बन जाएंगे। उस अवस्था मे आप मे आर भगवान अजितनाथ मे कोई अंतर नहीं रह जायेगा।

(ख)

अजित जिनन्दजी सो लगन लगावे ।

सुख—सम्पति वञ्चित फल पावे ।।

अजितनाथ भगवान् की यह स्तुति है । परमात्मा अजितनाथ के साथ अपनी लगन लगा देने पर प्राणी सुख सम्पत्ति के लिए सौभाग्यशाली बनता है । मगर पश्न यह है कि लगन लगे कैसे?

यो तो सभी प्राणियों की इच्छा रहती है कि परमात्मा के प्रति प्रेम तो अच्छा ही है । मगर परमात्मा—प्रेम का मार्ग कौन सा है, इस बात को समझना आवश्यक है । किस रास्ते से भगवान् से गाढा प्रेम होकर प्रीति बनी रहे यह बतलाने के लिए ही उपदेश देने की आवश्यकता होती है ।

प्राणी प्रत्येक वस्तु से प्रीति करता है यह उसकी एक वृत्ति है । मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि जैसी वस्तु से प्रीति की जाती है, उसे वैसा ही फल मिलता है । सासारिक पदार्थों से जो प्रीति होती है वह भोग—विलास के लिए होती है और उसका फल मोह की वृद्धि होता है । जो ससार परिभ्रमण से बचना चाहते हैं उन्हें भोग—सामग्री सबधी प्रीति का त्याग करना ही उचित है । मगर वह प्रीति निरालम्बन नहीं कर सकती । उसका आलम्बन परमात्मा को बनाना चाहिए । परमात्मा को आलम्बन बनाकर जगाई हुई प्रीति परमानन्द का कारण है, असीम शांति और अक्षय सुख का स्रोत है शाश्वत कल्याण का हेतु है और ससार भ्रमण का अन्त करने वाली है । इसलिए विवेकशील पुरुष अपनी प्रीतिरूप शक्ति का मुह भोगसामग्री की ओर से हटाकर परमात्मा की ओर फेर देते हैं । ऐसा करके वे जिस निराकुलता का अनुभव करते हैं वह भोगलोलुप विषयो के दास इन्द्रियों के गुलाम लोगो को कभी नसीब नहीं होती । वह निराकुलता करने की वस्तु नहीं है अनुभव से ही उसका मजा लिया जा सकता है ।

प्रीति अनन्ती पर थकी जे तोडे हो तो जोडे एह के ।

परम पुरुष थी रागता एकता हो दीखे गण गेह के ।।

जाता है। भूलकर उल्टे मार्ग पर चला जाता है। अतः वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। आत्मा से पूछना चाहिए कि प्रीति समान से की जाती है या हीन और तुच्छ से? राजा अगर किसी नीच पुरुष के साथ प्रीति करे तो उसका राजपद शोभा नहीं देता। इस बात को दूर रख कर सासारिक दृष्टि से देखो तो भी मालूम हो जाता है कि जैसे की प्रीति तेसे के साथ ही शोभा देती है। कहा भी है 'समाने शोभते प्रीति' अर्थात् समानशील वाले और समान आदतो वाले में ही मित्रता होती है। विषय-असमान के साथ की हुई प्रीति न सुखदाई होती है, न शोभा देती है और न स्थायी ही होती है। लहसुन और कस्तूरी को मिलाया जाये तो कस्तूरी की दुर्दशा ही होगी। इसी प्रकार असमान के ससर्ग से उत्तम वस्तु का भी मान घट जाता है।

इतना समझ लेने के पश्चात् अब देखना चाहिए कि आत्मा के समान शील-गुण वाला कौन है, जिसके साथ उसे प्रीति करनी चाहिए? आत्मा चिदानन्द स्वरूप है, पुद्गलो में न चित् है और न आनन्द है। अतएव पुद्गल आत्मा के समान गुण वाले नहीं हैं। पुद्गल रूपी है, आत्मा अरूपी है। पुद्गल सडते-गलते और नष्ट होते हैं, आत्मा सूक्ष्म है। दोनो एक दूसरे से विपरीत धर्म वाले हैं। दोनो में कोई समानता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुद्गलो के साथ प्रीति कल्याणकारिणी नहीं हो सकती।

जो पुद्गल बड़े-बड़े चक्रवर्तियों के अधिकार में नहीं चले वह तेरे अधिकार में कैसे चलेगें? जब तू यह जानता है तो पुद्गलो को समेटने में उन्हें अधिकार में करने में क्यों लगा है?

दूसरी ओर देखे तो स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि परमात्मा के साथ आत्मा की पूरी समानता है। जो गुण जो स्वभाव और जो शील आत्मा का है, वही परमात्मा का है। परमात्मा का स्वभाव प्रकट हो गया है। परमात्मा ने अपने समस्त आवरणों को हटा दिया है और आत्मा अभी तक हटा नहीं पायी है। यही दोनो में अन्तर है। मगर यह अन्तर अस्वाभाविक नहीं है मोलिक नहीं है। अस्तु स्वभाव से दोनो एक हैं अतएव आत्मा की प्रीति परमात्मा के साथ होना ही उचित है।

यह सब समझकर भी अरे आत्मा! तू किस चक्कर में पड़ी है। तू परमात्मा को भूलकर पुद्गलो के साथ प्रीति का नाता जोड़ती है। क्या तर लिए यही उचित है?

कल्पना करा तुम्हारे घर किसी का पिवाह है। जिस दिन गिराह दान वाला है उर्नी दिन कोई महमान जाना चाहता है आर तुम्हारे राखन पर

भी नहीं रुकता है, तो तुम्हारे मन में क्या विचार उत्पन्न होगा? यही न कि यह समय जाने का नहीं आने का है। अगर जाते हैं तो भविष्य में इनके साथ सबंध नहीं रखेंगे। मेहमान आपका कोई अपमान या अमंगल करके नहीं जा रहा है फिर भी आप आगे उससे सरोकार न रखने का विचार कर लेते हैं। किन्तु ऐसे अवसर पर जब यह पुद्गल छूटते हैं तब साक्षात् अमंगल दीखता है। पुत्र के विवाह के समय पिता मर जाये तो अमंगल दीखता है या नहीं? फिर उस मेहमान के विषय में आप जो विचार करते हैं, वही विचार इन पुद्गलों के विषय में क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सोचते कि इनके साथ भविष्य में प्रीति नहीं रखेंगे?

बुद्धिमान पुरुष पुद्गलों के स्वभाव का विचार करके परमात्मा के साथ प्रीतिसंबंध स्थापित करते हैं और जो ऐसा करते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान हैं।

परमात्मा का आदेश है कि पुद्गलों से प्रीति हटाने पर ही मुझसे प्रीति हो सकती है। अगर पुद्गलों से प्रीति करोगे तो मुझसे प्रीति नहीं हो सकेगी।

आत्मा चाहे सुख में हो चाहे दुःख में हो, साधु हो या गृहस्थ हो, कुछ भी हो और कहीं पर हो हृदय में शांति रखकर विकारों को निकाल दो, तो परमात्मा के साथ आप ही आप प्रीति जुड़ जायेगी। किसी भी क्षेत्र और किसी भी काल में यह प्रीति जोड़ी जा सकती है चाहिए सिर्फ निर्मल अन्तःकरण।

कई लोग परमात्मा के आगे लड्डू और ऊपर जेवर चढा कर परमात्मा से प्रीति जोड़ने का प्रयास करते हैं और दूसरी दिखावटी क्रियाएँ करके प्रीति जोड़ना चाहते हैं मगर वह मार्ग सही नहीं है। गीता में भी कहा है—

अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्रा करुण एव च ।

निर्ममो निरहकार समदुःखसुख क्षमी ॥ अ 12

अर्थात् जो किसी भी प्राणी से द्वेष न रखता है, उनसे मैत्रीभाव रखता है करुणाशील होता है, ममता और अहंकार से रहित होता है, वही परमात्मा से प्रीति करता है। आत्मा जैसे ही इस स्थिति में पहुँची कि परमात्मा के साथ प्रीति जुड़ी। आत्मा का परमात्मा के साथ ज्यो-ज्यो प्रेम बढ़ता चला जाएगा त्यों-त्यों आत्मिक और सांसारिक सुख भी बढ़ता जायेगा।

कहा जा सकता है कि अभी हमें सांसारिक पदार्थों की चाह है। जब तक यह चाह नहीं छूटती तब तक परमात्मा के साथ प्रीति कैसे जुड़ सकती

है ? इसका उत्तर कठिन नहीं है। थोड़ा-सा सूक्ष्म विचार करने से इस विकार का स्वयं ही समाधान किया जा सकता है। बात यह है कि आप इन सांसारिक वस्तुओं में जितनी आसक्ति रखेंगे, उतनी ही वह आपसे दूर भागेगी। आसक्ति रखने पर कोई वस्तु मिल भी जाती है तो वह दुःख का कारण बनती है, उदाहरणार्थ उदार पुरुष के पास धन होता है तो वह उस धन से दुःख पाता है। इसके विपरीत कृपण पुरुष उसी धन से दुःख पाता है और मरते समय तक हाय-हाय करता है। इसका कारण यही है कि उदार पुरुष धन के प्रति उतनी आसक्ति नहीं रखता, जितना कृपण रखता है। इससे स्पष्ट है कि आसक्ति दुःख का कारण है।

सारांश यह है कि वाह्य वस्तुओं में जितनी-जितनी आसक्ति कम होती जायेगी, वस्तुएं वैसे-ही-वैसे बिना बुलाये आएंगी और जैसे-जैसे अधिक आसक्ति रखेंगे, तैसे-तैसे वह दूर भागेगी।

परमात्मा के भजन से दो लाभ हैं—आत्मिक सुख और सांसारिक सुख। सुबाहुकुमार को आप ही आप सब पदार्थों की प्राप्ति हुई। वह पदार्थ में आसक्त नहीं थे, इस कारण पदार्थ भी मिलते गये और उनकी आत्मा भी ऊंची चढ़ती गई।

जो वस्तु राजा से मिल सकती है उसके लिए किसी नीच के पास जाने की क्या आवश्यकता है ? अमृत के मिलते हुए जो रोग उससे मिट सकता है, उसके लिए विष, जो धोखे की चीज है क्यों पीया जाये ? परमात्मा की प्रीति में किसी प्रकार का धोखा नहीं है और उससे ससार के समस्त दुःख मिट जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुःखों को दूर करने के लिए सांसारिक पदार्थों का सेवन करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा अकल्याण होने का खतरा है।

(ग)

श्री जिन अजित नमू जयकारी
तू देवन को देवजी ॥

भगवान् अजितनाथ की इस प्रार्थना में अनक एसी बात है जिन पर विशेष रूप से ध्यान खींचने की आवश्यकता है। उन सब पर अगर सक्षम भी प्रकाश डाला जाय तो पर्याप्त समय लगगा। अतः आज एक ही बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना है। इस प्रार्थना में भगवान् अजितनाथ के विषय में कहा गया है

तू देवन को देवजी!

अर्थात्—अजितनाथ भगवान् देवो के भी देव है।

देव पाय स्वर्ग में रहते हैं और उनकी गति मनुष्य गति से अलग गिनी गई है। मनुष्य की अपेक्षा देवो का सुख असख्यात गुणा है। उनकी ऋद्धि और सम्पदा के आगे मानवीय ऋद्धि और सम्पदा की कोई गिनती ही नहीं है। साधारणतया मनुष्य देव होने की आकांक्षा करते हैं। फिर भगवान् अजितनाथ को देवो का भी देव क्यों कहा गया है ? अजितनाथ तो मनुष्य गति में उत्पन्न हुए थे। वे देवो के देव कैसे हुए ? इस प्रश्न पर यहाँ विचार करना है।

साधारण मनुष्यो के मस्तिष्क में भोगोपभोगो और सासारिक सुखो के प्रति जो विशिष्ट आकर्षण देखा जाता है उसी के कारण यह प्रश्न उठता है। अगर आत्मिक दृष्टि से देखा जाय तो स्वर्गलोक की अपेक्षा मर्त्यलोक में और देवभव की अपेक्षा मनुष्यभव में अधिक विशिष्टता है। त्रिभुवननाथ का जन्म स्वर्ग में नहीं होता मर्त्यलोक में ही होता है। स्वर्ग में इन्द्र है पर भगवान् वहाँ नहीं जनमते। श्री स्थानागसूत्र में कहा है कि देवता तीन बातों की कामना करते हैं।

देवता प्रथम तो मनुष्य—जन्म चाहते हैं। अब विचार करना चाहिए कि मनुष्य—जन्म में क्या विशेषता है ? क्या मनुष्य के शरीर में हीरे—पन्ने जड़े हैं ? कदाचित् हीरे—पन्ने भी जड़े हो तब भी क्या मर्त्यलोक स्वर्ग की बराबरी कर सकता है ? फिर देवता क्यों मनुष्य—जन्म चाहते हैं ?

दूसरी कामना देवो की यह है कि मनुष्य—जन्म में भी हम आर्यकुल में उत्पन्न हो। अनार्यकुल में हमारा जन्म न हो।

तीसरी कामना देवो की यह है कि हमारा जन्म आर्यक्षेत्र में ही हो, जहाँ साक्षात् भगवान् के दर्शन होते हैं।

देवता आर्यकुल में जन्म चाहते हैं अनार्यकुल में नहीं। लेकिन आर्य कौन हैं और अनार्य किसे कहना चाहिए ? जो बुरे कामों से बचे, जिनकी नैसर्गिक भावना ही बुरे कामों से बचने की हो वे आर्य कहलाते हैं और जिन्हें बुरे काम प्रिय हो, जो बुरे कामों से घृणा नहीं करते हो वे अनार्य हैं।

मित्रो ! जरा सावचेत होकर ख्याल करो कि देव—गण भी आर्यकुल और आर्यक्षेत्र की कामना करते हैं। आज लोग फ्रांस और अमेरिका आदि देशों की बड़ाई करते हैं और पेरिस पर तो लट्टू है किन्तु सच पूछो तो वे भारत—वर्ष

की एक झोपडी की भी बराबरी नहीं कर सकते। भारत की झोपड़ियों में रहने वालों में भी अभी बहुत से ऐसे निकलेंगे जो अपना सिर भले ही दे दे किन्तु किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। स्त्रियाँ अपने प्राण भले दे दे मगर शील हर्गिज न देगी। और फ्रांस में ? वहाँ शील का कोई महत्त्व ही नहीं गिना जाता। बड़े से बड़े घर की स्त्रियाँ भी शील खोने में घृणा नहीं करती। अब दोनों की तुलना करके देखो कि भारत अच्छा देश है या फ्रांस आदि अन्य देश अच्छे हैं ?

एक सुन्दर महल है। सगमरमर का उसका फर्श है। दीवाले चिकनी और मनोहर चित्रों से सुशोभित हैं। उन पर सोने आदि से मीनाकारी की गई है। एक ओर ऐसा सुन्दर महल है और दूसरी ओर काली मिट्टी का खेत है। इन दोनों में से आप किसे बड़ा समझते हैं ?

‘खेत को !’

क्यों ? महल तो बड़ा सुन्दर है। उसमें सुगन्ध भी आती है। खेत न सुन्दर है और न उसमें सुगन्ध भी आती है। फिर वह खेती के लिए महल को पसन्द करेगा या खेत को ?

‘खेत को !’

क्योंकि खेती खेत में ही हो सकती है। महल सुन्दरता में भले ही बड़ा प्रतीत हो पर गहराई से विचार करो तो मालूम होगा कि उसकी सुन्दरता खेत के ही प्रताप से है। खेत में अन्न न पके तो महल कब तक टिकेगा ?

उस सुन्दर महल में किसी आदमी को रखकर उसे खेत की कोई चीज न दो और उससे कहो तुम महल के सौन्दर्य का उपभोग करो। महल में मोज करो। तो उसे आनन्द मिल सकेगा ?

‘नहीं !’

इसी प्रकार अगर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट मालूम होने लगेगा कि खेती ही महल से बढ़कर है। खेत से मनुष्य का जीवन मिलता है महल में नहीं।

इस मर्त्यलोक में सब औदारिक शरीर के धारक प्राणी हैं। यहाँ के मनुष्यों का शरीर हाड-मांस आदि सात साधुओं से बना है। यहाँ राग-शाक आदि भी लग हुए हैं। इसके विपरीत देवगण वैक्रिय शरीरी हैं-इच्छानुसार रूप बना सकते हैं। न उनका राग है न शाक है। इस दृष्टि में देव महल के समान सुन्दर हैं। इस सुन्दरता की तराजू पर अगर देव और मनुष्य का तात्पर्य तो देव मनुष्य से घृणा करें। इसके अतिरिक्त देव-दिग्गता में जा

स्वच्छता है वैसी स्वच्छता भी यहा कहा। यहा तो अशुचि, दुर्गन्ध आदि सभी कुछ हे। फिर देवलोक छोटा और मनुष्य लोक बडा कैसे ?

यही विचार करने की आवश्यकता है। विचार करने से जान पडेगा कि पुण्य की खेती करने का स्थान मर्त्यलोक ही है। मर्त्यलोक की कमाई से देवलोक मिलता है। देवलोक की कमाई से देवलोक नही मिलता।

अगर मर्त्यलोक की कमाई देवलोक मे न हो तो देवलोक भयकर हो जाये। वहा यही का पुण्य है इसी कारण देवगण मनुष्य होने की कामना करते है जैसे किसान लालायित रहता है— आषाढ आवे और कब हमारी खेती हो। देव लालायित रहते है कि कब हम मनुष्य जन्म धारण करे और पुण्य की खेती उपजाए।

मित्रो ! इसी मर्त्यलोक मे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होकर सवर तथा निर्जरा आदि का धर्म होता है देवलोक मे नही। मनुष्य—जन्म ही साक्षात् परमानन्द की प्राप्ति का कारण है—कोई भी देव देवभव से परम—पद को प्राप्त नही कर सकता। आध्यात्मिक विकास की चरम सीमा मनुष्यभव मे ही प्राप्त होती है। देवगण मोक्षमहल की पहली सीढी तक ही चढ सकते हैं। आगे जाने का सामर्थ्य उनमे नही है जबकि मनुष्यभव से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

आपको मनुष्य जन्म आर्यकुल और आर्यक्षेत्र आदि की यह सब सामग्री मिली है जिसके लिए देवराज इन्द्र भी तरसता है। फिर भी अगर आप अपना कल्याण न करे तो कितने परिताप की बात है। आप लोगो को कल्याणमार्ग से विमुख देखकर ज्ञानियों को चिन्ता होती है। वे सोचते है—यह अपना मनुष्य—जन्म वृथा गवा रहे हैं, कौवे को रत्न फेक कर उडाने की मूर्खता कर रहा हे। इसलिए कहता हू—भाइयो! कुछ कल्याण के कार्य करो। बोलो—

श्री जिन अजित नमू जयकारी, तू देवन को देवजी।

प्रभो ! मैं तुझे नमन करता हू। कामी, क्रोधी, दम्भी, लोभी देव मुझे नही सुहाते। तू ही रुचता है। तू देवो का देव है। प्रभो! मेरा भी नाथ बन। मुझे तार दे। मेरा कल्याण कर। मैं अपने को तेरे शरण मे अर्पित करता हू।

3. श्री सम्भवनाथ

प्रार्थना

{आज म्हारा पारसजी ने चालो वन्दन जइए—यह देशी}

आज म्हारा सम्भव जन का, हित चित्त सु गुण गास्या ।
मधुर—मधुर स्वर राग अलापी, गहरे शब्द गुजास्या राज ॥
आज म्हारा सम्भव जिन का, हित चित्त सु गुण गास्या ॥1॥
नृप 'जीतारथ' सेना' राणी, ता सुत सेवक थास्या ।
नवधा भक्तिभाव सो करने, प्रेम मगन हुइ जास्या राज ॥2॥
मन वच काय लाय प्रभु सेती, निसदिन सास उसास्या ।
सम्भव जिनकी मोहनी मूरति, हिये निरतर ध्यास्या राज ॥3॥
दीन दयाल दीन बन्धु के, खानाजाद कहास्या ।
तन धन प्राण समरपी प्रभु को, इन पर वेग रिझास्या राज ॥4॥
अष्ट कर्म दल जोरावर, ते जीत्या सुख पास्या ।
जालम मोह मार को जामे, साहस करी भगास्या राज ॥5॥
ऊबट पन्थ तजी दुर्गति को, शुभगति पन्थ समास्या ।
आगम अरथ तणे अनुसारे, अनुभव दशा जगास्या राज ॥6॥
काम क्रोध मद लोभ कपट तजि, निज गुणसु लव लास्या ।
'विनयचन्द' सम्भव जिन तूठ्या आवागमन मिटास्या राज ॥7॥
आज म्हारा सम्भव जिनजी का हित—चित्त से गुण गास्या,
मधुर—मधुर सुर राग अलापी गहरे शब्द गुजास्या राज । आज ।

परमात्मा से प्रेम का साधन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उत्कृष्ट से प्रेम करने के लिए उत्कृष्ट भाव होना चाहिए। गन्दी बात गन्दे बर्तान—यह सच भाव के प्रभाव से प्रिय हो रहे हैं। इन गन्दी बातों और गन्दे बर्तानों से तब तक गन्ध न उठे, परमात्मा आत्मा का पुरा प्रेम नहीं तुल्य।

महात्माओ और ज्ञानियो ने परमात्मा से प्रेम करने के उपाय बताये है। उन उपायो को भक्तो ने बालभाषा मे अपने साथियो को समझाया है जैसे—

आज म्हारा सम्भव जिनजी रा, हित चित से गुण गास्या राज ।

अर्थात्—आज मै अपने प्रभु का स्वच्छ हृदय से गुण गान करूंगा। वहा, आज, शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है। इस 'आज' का मतलब क्या है?

दुनिया के लोग कहते है कि फला काम आज करूंगा। अमुक काम को आज ही कर डालो, कल की कौन जाने ? आज तो अपनी स्थिति शरीर और बुद्धि आदि अनुकूल है, इसलिए जो आज न कर पाये तो कल क्या कर सकेंगे ? इसलिए जो सोचा है आज ही कर लो।

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब ।

पल मे परलय होयगो, बहुरि करोगे कब ।।

इस प्रकार का अवसर साध कर दुनिया वाले बोध देते है कि किसी काम के लिए वृथा समय गवाना उचित नही है।

दुनियादारी के काम आज नही हुए, वह कल नही हो पाते, ऐसा जब दुनियादार सोचते है तो ज्ञानियो के हृदय मे भी यही बात उत्पन्न होती है कि—

आज म्हारा सम्भव जिनजी रा,

हित चित से गुण गास्या राज ।

अर्थात्— आज मै भगवान् का भजन करूंगा। अगर आज, जब कि शरीर आदि की स्थिति अनुकूल है, उसका भजन न कर सका तो फिर कब भजूंगा ?

जोधपुर मे वच्छराज जी सिधी धनी और कुलवान् आदमी थे। पूज्य रघुनाथजी महाराज ने, जो फक्कड ओर ज्ञानी महात्मा थे, सिधीजी से कहा—आपने मनुष्यजन्म पाया है। इस जन्म को पाकर कुछ कल्याण का भी काम करते हो ?

वच्छराजजी बोले—महाराज। कल्याण का काम करके करना क्या है? रहने को अच्छी हवेली है, सिधी परिवार मे जन्म लिया है, जागीर है, स्त्री है नौकर—चाकर आदि सभी कुछ है पहले बहुत कर आये है। अब क्या करना हे ?

रघुनाथजी महाराज ने कहा—पहले कर आए सो तो ठीक है। उसका फल मिला ही है। परन्तु अब मर कर अगर कुत्ते हुए तो इस हवेली मे कोई आने देगा ?

वच्छराजजी—नही महाराज, फिर तो कोई नहीं आने देगा।

रघुनाथजी महा.—इसीलिए कहता हू कि कुछ कल्याण का कार्य करो। अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे ?

मित्रो ! बुद्धिमान मनुष्य विचार करेगा कि पहले किया सो अब पाया। अगर अब न करेगे तो क्या मिलेगा ? पहले कितने—कितने दु ख उठाये हे, कोन—कोनसी योनिया भुगती है, उन्हे देखते हुए आज जिस स्थिति मे हो उस स्थिति मे भजन न करोगे तो कल क्या करोगे ?

कल की किसने देखी है। कल मर कर कही गधे, कुत्ते आदि हुए तो फिर क्या कर सकोगे ? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं—

आज म्हारा सम्भव जिनजी रा,

हित चित से गुण गास्या।

मधुर—मधुर स्वर राग अलापी,

गहरे शब्द गुजास्या राज।।

अर्थात् हम कल पर भरोसा न करके आज ही परामात्मा का भजन करेगे और उसके भजन के मीठे—मीठे स्वर गुजा देगे। इस काम को भविष्य के लिए नहीं छोडेगे। हम चाहे पढे—लिखे न हो हम मे चाहे बुद्धि न हो केवत हमारी निष्ठा भगवान के स्मरण मे लग जाये तो फिर हमे भव—सागर की चिन्ता नहीं।

भाइयो ! कल की कोन जानता हे कि कल क्या होगा ? हाथ की माला हाथ म ही रह जाती हे और प्राणपखेरू उड जाते हैं। भजन करने से विचार को भी पूरा कर पाने का समय तक नहीं मिलता।

आजकल माला भी केंसी फेरी जाती हे ?

माला तो कर मे फिरे, जीभ फिरे मुख गाय।

मनडा तो चहु दिसि फिरे सुभिरन यह न कहाय।

माला कही फिर रही हे जीभ कही फिर रही हे और मन कही ओर ही जगह फिर रहा ह । एसा भजन भी काई भजन हे ?

माला फेरन की यह पद्धति गलत हे, इतना ही नहीं बल्कि माला फेरन का उद्देश्य भी अकसर गलत जाता ह। काई किराी मतलब से माला घुमाना ह और काई प्रयाजन से फेरना ह। अधिकाश लोग तो रुपया क लिए माला फेरत ह। माला फेरन समय से रुपया को ही ध्यान करा हे। एसे लोगो के लगे मन भक्ति भी प्रयत्न दुर्लभता जाता हे। कानदार की प्रार्थना ही उनके लिए भक्त्या ही प्रतीत ह। भक्त्या एसे लोगो का परमात्म क प्रति प्रीति करत

हो ? मित्रो ! प्रेम का मार्ग बड़ा दुर्गम है। बिना कष्ट उठाये प्रेम का मजा नहीं मिलता। नि स्वार्थ हो कर बिना किसी कामना के भगवान् का भजन करना ही सच्चा भजन है। ऐसा भजन करने वाले विरले ही मिलते हैं और वही भजन के असली फल को प्राप्त करते हैं।

दीनदयालु दीनबन्धु के, खानाजाद कहास्या।

तन धन प्राण समर्पी प्रभु को, इन पर वेग रिझास्या राज।।

परमात्मा का सेवक बनने के लिए क्या होना चाहिए ? परमात्मा को आप दीनदयाल कहते हैं। आप दीनदयाल के खानाजाद नौकर हैं। दीनदयाल वह कहलाता है जो गरीबो पर दया करे। परमात्मा के, जो गरीब पर दया करता है, आप खानाजाद नौकर है तो आपमे क्या लक्षण होना चाहिए ? परमात्मा को दीन प्यारे लगते हैं और आपको कौन प्यारे लगते हैं? दीन या ढींग ? दीन प्यारे उसके सेवक, अगर ढींग प्यारे लगे तो क्या तुम उसके सेवक-नौकर कहला सकते हो ? नहीं।

माया से माया मिली, कर-कर लम्बे हात।

तुलसीदास गरीब की, कोइ न पूछे बात।

मित्रो ! परमात्मा को प्रसन्न करना हो, उससे प्रेम जगाना हो तो वह तुम्हारे सामने मूर्तिमान खड़ा है। उसे अपना लो। दीन से प्रेम लगा कि समझ लो परमात्मा से प्रेम लग गया और जो दीनो का गला काटने मे हिचकता न हो, उन पर दया करना पाप समझे तो उसे परमात्मा को दीनदयाल कहने का अधिकार नहीं है। ईश्वर से प्रेम बाधने का उपाय दोनो के प्रति हृदय मे दयाभाव रखना ही है। उन पर दया का भाव रखो और उनके दुःख को अपना ही दुःख समझो। ऐसा करने पर तुम परमात्मा के खानाजाद सेवक कहला सकते हो।

सम्भव है, आप मेरे कथन के अभिप्राय को न समझे हो। इसलिए मे एक दृष्टात द्वारा आपको समझा देता हू।

किसी हाकिम के सामने मुकद्दमा पेश हुआ। हाकिम न्याय करने बैठा। वादी कहने लगा-गरीबपरवर, दीनदयाल, मेहरबपर, दया करके न्याय कीजिए। मेरी इस पर इतनी रकम बाकी है। यह देता नहीं है। दया करके दिलवा दीजिये।

प्रतिवादी कहता हे- दीनानाथ मेरा उलटा इस पर इतना लेना बाकी है। कृपा करके दिला दीजिए।

अब बतलाइए हाकिम किस पर दया करे ?

इतने में पहला कहता है—मेरा लेना इससे दिला दीजिए। इसकी कीमत सुनिये। यह मुझसे जो रकम मागता है उस पर आप विचार मत कीजिए। आप तो मेरा लेना मुझे दिला दीजिए।

हाकिम अगर इसी के कथानानुसार दूसरे की न सुनकर उससे रुपया दिलवा दे तो क्या यह न्याय होगा ?

‘नहीं।’

यदि वह हाकिम, हाकिम है तो यही कहेगा कि उसका देना उसे चुकाओ और अपना लेना तुम ले लो। ऐसा कहने वाला हाकिम ही न्यायी कहा जायेगा, अन्यथा नहीं।

इसी प्रकार आप परमात्मा को दीनदयाल कहते हैं तो दीन लोग आपसे अपना देना मागते हैं, अपना हक चाहते हैं। तुम उन पर करुणा करो। तभी तुम परमात्मा की करुणा चाह सकते हो। तुम किसी पर करुणा न करो और फिर भी परमात्मा की करुणा चाहो तो अगर वह न्यायी है तो आप पर दया कैसे करेगा ?

भक्त कहते हैं मैं उस परमात्मा का खानाजाद तभी होऊंगा जब तन मन धन उसको समर्पित करके उसकी भक्ति करूंगा। जब सर्वस्व समर्पण करके कहा जाये— प्रमो! मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो केवल तेरा प्रेम चाहिए।

प्रश्न हो सकता है—भगवान् तो वीतराग हैं। उन्हें तन मन और धन की आवश्यकता नहीं। फिर यह सब उन्हें किस प्रकार समर्पित करना चाहिए? कम उसका खानाजाद बनना चाहिए ? इसका समाधान इस प्रकार है—

भगवान की भक्ति भी रहे और तन भी रहे मगर यदि कोई ऐसा नमद आ जाय कि जब या तो भक्ति ही रहे या प्राण ही रह तो उस समय किसकी रक्षा की जाय ? भक्ति और प्राण में से किसे बचाया जाय ?

जा प्राण की परवाह न करके भक्ति की रक्षा कर उसी का सब्बा भक्त बनना चाहिए। यही भक्त की पहिचान होती है। साधारण लोग कहते हैं—हम भक्ति लेकर क्या कर ? हम धन चाहिए। धन के लिए ही तो भक्ति करना है धन बढ़ाने पड़ा तो भक्ति किस काम की ? और तन के लिए भी धन चाहिए। भक्ति जय तो भक्त जय पर तन नहीं जाना चाहिए।

यदि तन पर लक्ष्य करे तो भक्त के मानने पड़ा था। ज' क' र' र' ।
 — धन का क्या कर है भक्त्य' त' तुक'—तुकर कर ।
 — धन का क्या कर है भक्त्य' त' तुक'—तुकर कर ।

— धन का क्या कर है भक्त्य' त' तुक'—तुकर कर ।

‘अरणक ने जो किया वही करना चाहिए।’

‘श्रावक ने क्या किया ?’

तन-धन त्याग दिया।

तन के टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर भी आत्मा को हाथ लगाने की किसी में शक्ति नहीं है। आत्मा कदापि नहीं मर सकती। तन जाता है तो जाये, तन के बदले धर्म है, ऐसी दृढ़ता धारण करने पर ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम होगा।

अर्जुन माली प्रतिदिन छह पुरुषों की और एक नारी की हत्या करता था। उसके डर के कारण कोई भी पुरुष भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिए जाने का साहस नहीं कर सका। दर्शन और वन्दना करने जाए तो कैसे जाए। रास्ते में अर्जुन मुद्गर लिये प्राण लेने को बैठा है। मगर सुदर्शन सेठ सच्चा श्रावक था। वह ऐसे विकट सकट के समय भी, अर्जुन माली के मुद्गर की परवाह न करके भगवान् की वन्दना करने के लिए चल दिया। लोगो ने समझाया, वह नहीं माना। अगर उसे प्राणों का मोह होता तो और लोगो की तरह वह भी क्या घर से निकलता?

‘नहीं !’

यह तो केवल भक्ति की कसौटी थी। यदि आपको परमात्मा से प्रीति है उसकी भक्ति प्रिय है, तो तन, मन, धन का मोह त्यागना पड़ेगा। या तो ईश्वर से प्रेम कर लो या इन चीजों से प्रेम कर लो। एक साथ दोनों से प्रेम नहीं हो सकता। मन, वचन, और तन को एकत्र करके, उस दीनदयाल के प्रेम की मूर्ति हृदय में धारण करके पुरुष उसकी भक्ति के रग में रगा रहता है, वह भक्त शीघ्र ही अपना कल्याण करेगा।

आप सुबह से शाम तक कितने कीड़े देखते हैं ? उन कीड़ों-मकोड़ों में भगवान् का गुणगान करने की शक्ति है ?

नहीं !’

उनमें परमात्मा को समझने की योग्यता है ?

नहीं !’

तो इन कीड़ों-मकोड़ों को देखकर यह विचार करना चाहिए कि इन योनियों में मैं कई बार जन्मा हूँ और मरा हूँ। अनादिकाल-अब तक सम्पूर्ण समय में इन्हीं योनियों में व्यतीत किया है। मुझे परमात्मा के गुणगान का अवसर नहीं मिला। आज मैं मनुष्य की अवस्था में हूँ और मेरे लिए भजन करने के सब साधन प्रस्तुत हैं। अगर आज भजन न करूँगा तो फिर कब करूँगा?

कीड़ो-मकोड़ो और अपनी स्थिति का मिलान करके सोचना चाहिए कि यदि आदि भगवान् के भजन का अवसर न साधूगा तो कब साधूगा ? मेरी और कीड़ो की स्थिति में क्या अन्तर है ? अगर आप यह मानें कि मैं कीड़ो से बड़ा हूँ, मुझमें कीड़ो को मसल डालने की शक्ति विद्यमान है, तो क्या आपकी शक्ति की सार्थकता है ? वास्तव में नाश करने वाला बड़ा नहीं कहलाता ।

सतो और सतियों को भी विचार करना चाहिए कि हम ससार में सब से बड़े दर्जे पर हैं । यह बड़प्पन हमें ईश्वर की आराधना करने आत्मकल्याण करने की प्रतिज्ञा के कारण प्राप्त हुआ है । अतएव हमें ईश्वर-भजन करने का अवसर नहीं चूकना चाहिए ।

मित्रो ! कीड़ो-मकोड़ो में और आपमें जो विशेषता है उस विशेषता से आपने लाभ न उठाया तो आपमें और उनमें अन्तर ही क्या रहा ? विषयो का आनन्द तो कीड़े भी लूटते हैं, मिष्ठ पदार्थ भी खाते हैं । बल्कि एक दिन मैंने कहा था कि मनुष्य, कीड़ो-मकोड़ो का जूठा खाते हैं । भ्रमर का सूँघा हुआ फूल सब सूँघते हैं । मक्खियों का जूठा शहद सब खाते हैं । अधिक क्या कहूँ, आप जो रेशम पहनते हैं वह कीड़ो का ही कलेवर है । कीड़ो के सुन्दर शरीर को नष्ट करके तुम सजे हो । इसे पहन कर गर्व में मत फूलो बल्कि लज्जित होओ । अपने घर का भी गर्व मत करो । कीड़े ऐसा घर बनाते हैं जो उनकी शक्ति के अनुसार बहुत बड़ा गिना जा सकता है । कीड़ियों को देखो, कैसे बिल बनाती हैं । उनका शरीर देखते हुए उनका घर बड़ा है या तुम्हारे शरीर को देखते हुए तुम्हारी हवेली ? वह भी तुमने दूसरे पुरुषों की सहायता लेकर बनाई है । कीड़ियाँ किसी मनुष्य की सहायता न लेकर पृथ्वी के भीतर से मिट्टी निकालकर चढ़ती और अपना घर बनाती हैं । ऐसी अवस्था में तुम कीड़ा से बड़ रहे ? जरा विचार करो कि यह शरीर सारसारिक भोगों में लगाने के लिए है अथवा परमात्मा का भजन करने के लिए है ?

मनुष्य-शरीर की सामग्री अगर उन भागों में लगाई जिन्हें कीड़ भी भक्षण है तो मनुष्य एक बड़ा कीड़ा के समान ही है । यही सावकर ज्ञानी कहते

पूज्य श्री श्रीलाल जी महाराज एक दृष्टांत दिया करते थे। वही दृष्टान्त मैं आपको सुनाता हूँ।

किसी नगर से तीन जौहरी व्यापार के उद्देश्य से बाहर निकले। पहले के जौहरी आदि व्यापारी देहात आदि में भ्रमण करने निकल जाया करते थे। तदनुसार यह जौहरी भी पृथक्-पृथक् बाहर निकले। एक को दूसरे के निकलने का हाल मालूम नहीं था।

एक ग्राम में किसी कृषक को कृषि कार्य करते समय एक हीरा मिला। कृषक हीरे को पहिचानता तो था नहीं, उसने एक सुन्दर पत्थर समझ कर उठा लिया। सोचा अगर पैसे-दो-पैसे में बिक जायेगा तो अच्छा ही है। उसी ग्राम में एक वणिक् रहता था और नमक-तम्बाखू आदि का व्यापार करता था। कृषक हीरा लेकर उसके पास पहुँचा। वह भी हीरे का परीक्षक नहीं था। फिर भी उसे वह अच्छा लगा। उसकी तराजू में पासग था। हीरा पासग के बराबर हो गया। इस कारण उसने अपनी तराजू में बाध कर पासग मिटा लिया और कृषक को दो पैसा का सौदा उसके बदले दे दिया।

एक जौहरी घूमता-फिरता उसी ग्राम में आया। उसे भूख लगी थी। वह खाने का सामान लेने उस वणिक् की दुकान पर आया। खाने के सामान में वणिक् की दुकान पर भुने चने थे। वणिक् ने जब चने तौलने के लिए तराजू उठाई तो जौहरी को वह हीरा दिखाई दिया। देखते ही वह हीरे की उत्तमता को समझ गया। उसने सोचा-हीरा मूल्यवान् तो है, मगर इसका भेद खोल दिया तो बनिया देगा नहीं, या बहुत मूल्य मागेगा। अतएव जौहरी ने कहा-तराजू में यह ककर, क्यों बाध रक्खा है सेठजी ?

वणिक्-आ गया, इससे बाध दिया है।

जौहरी-हम व्यापारी हैं। पैसे मिले तो थाली की रोटी भी बेच दे। फिर इसकी तो बात ही क्या है।

जौहरी-क्या लोगे ?

वणिक् जानता था कि यह जौहरी है। बिना मतलब ककर क्यों खरीदने लगा ? उसने फिर डरते-डरते कहा-सौ रुपये लूंगा।

जौहरी ने सोचा-चीज तो बहुत मूल्यवान् है और मागता है सौ रुपया। मगर सौ में से भी बचे उतना ही लाभ है। यह सोचकर उसने कहा-पचहत्तर रुपये ले लो।

वणिक् ने जौहरी की बात सुनकर सोचा-मैं इसे दो-चार पैसे का समझता था, पर जौहरी की बात से 75 रु. का पक्का ठहरा। सम्भव है और भी ज्यादा कीमत का हो। उसने जौहरी से कहा-एक कोड़ी भी कम न लूंगा।

जोहरी ने सोचा—सो रुपया तो मागता ही है। यहा दूसरा कोई इसका ग्राहक नही जल्दी क्यो करु ? मान जायेगा तो ठीक नही तो दस वीस ज्यादा देकर ले लूंगा। यह सोच कर उसने कहा—ठीक है, आटा—सामान दे दो, रोटी बनाकर खा ले। फिर जैसा होगा देखा जायेगा।

जोहरी बहुत खुश था कि आज बाहर निकलना सार्थक हो गया। 100 रु. मे लाख रुपयो की चीज मिल रही है। वह अब अपनी ही है। दूसरा कोन लेगा ? यह सोचकर वह भोजन बनाने—खाने मे लग गया।

सयोगवश दूसरा जोहरी भी उस वणिक् की दुकान पर पहुचा। उसने भी खाने—पीने के सामान के विषय मे पूछताछ करते समय उस हीरे को देखा और उसकी कीमत पूछी। वणिक् ने सोचा—उससे 100 रु0 मागे थे, इससे हजार क्यो न कह दू ? और उसने एक हजार रुपया कीमत कह दी। पहले जोहरी की तरह इसने भी लोभ मे पडकर आठ सौ कहे। वणिक् ने देने से इन्कार कर दिया इस जोहरी ने भी पहले के समान ही सोचकर रत्न लेने मे ढील की। यह भी भोजन बनाने—खाने मे लग गया। वणिक् ने सोचा कि 100 के बदले 800 रु का माल तो पक्का हुआ।

दोनो जोहरी अलग—अलग भोजन बनाने मे लग गये। दोनो अपने—अपने मन मे प्रसन्न थे। अत दोनो माल—मसाला उडाने मे मस्त हो गये।

इसी वीच तीसरा जोहरी भी वणिक् की दुकान पर जा पहुचा। उसने भी भोजन—सामग्री के विषय मे प्रश्न करके आटा—दाल आदि तुलवाना चाहा। वणिक् ने तराजू उटाई। जोहरी की नजर हीरे पर पडी। उसने भी पूछा इसो बेचते हो ?

वणिक्—बच भी दोगे।

जोहरी—क्या लोग ?

वणिक् न सोचा—दूसरे स एक हजार मागे थे। इससे एक बिन्दु और बढ़ाकर क्यो न मागू ? और उसने दस हजार माल बता दिया।

जोहरी न सोचा— इस पर किसी का हाथ पड गया है अन्यथा दस हजार माल की इनकी हिम्मत नही हो सकती थी। इसक अतिरिक्त वणिक् अगर इसकी इतनी कीमत समझता तो इस तराजू मे न बाध रखता। लेकिन अब इस बात पर विचार करना वृथा है। जब हम 90 हजार का लाभ हो रहा है तो क्या हम दस हजार दान न पाए

जौहरी ने कहा—अच्छा, दस हजार लो और यह ककर मुझे दे दो ।
वणिक् ने सोचा—चीज तो कोई बहुत कीमती है, पर मुह से कह दिया है । अगर बहुत कीमती है तो इसका भाग्य । मुझे तो दो पैसे की तराजू मे मिली है ।

वणिक् ने हीरा तराजू से खोल कर जौहरी को दे दिया और जौहरी ने दस हजार की हुडी दे दी । इसके पश्चात् जौहरी ने पूछा— इसे खरीदने के लिए और भी कोई आया था? वणिक् ने कहा—दो जौहरी पहले आये थे । वे रोटी बनाने—खाने मे लगे है ।

जौहरी ने सोचा—अब यहा ठहरना झगडे मे पडना है । और उसने चने खरीद कर, जेबो मे डाले और अपने घर की ओर रवाना हो गया ।

पहला जौहरी भोजन और विश्राम करके तीसरे पहर वणिक् के पास आया । उसने कहा सौ रुपये तो बहुत होते है । जरा विचार कर कहो ।

वणिक्—किस चीज का सौ रुपया बहुत है ?

जौहरी— उस ककर का ।

वणिक्—वह ककर नही था । वह तो एक बडी चीज थी ।

जौहरी—(आश्चर्य से) थी तो क्या अब नही है ?

वणिक्—नही वह तो बिक चुकी ।

जौहरी—कितने मे ?

वणिक्— दस हजार मे ।

जौहरी—सेठ, तुम डूब गये ।

वणिक्—क्यो ?

जौहरी—वह तो एक लाख की चीज थी ।

वणिक् —तो मै कैसे डूबा ? डूबे तो तुम डूबे । वह लाख रुपये की है, यह तुम जानते थे मै तो नही जानता था । मेरे यहा वह दो पैसे मे आई और दस हजार मे बिकी ।

इतने मे दूसरा जौहरी चिल्लाता हुआ आया—खबरदार ! चीज पहले मेने देखी है, मै लूगा । जौहरी ने कहा—अब क्या लोगे, वह तो पहले ही ले ली गई ।

जौहरी बोला—सेठ, तुमको बहुत घाटा हुआ है । अब तुम मानो और उसे मुझे बेच दो । हम उस जौहरी पर दावा करके उससे चीज ले लेगे ।

वणिक् ने कहा—ऐसे झूठे काम तुम करो मे नही करता । तुम आठ सौ मे ले जाते उसका तो दावा नही, और वह दस हजार मे ले गया सो उस पर दावा । मुझसे यह नही होगा ।

अन्त मे दो जोहरी पश्चात्ताप करने लगे कि थोडे से लोभ मे बडा लाभ गवा दिया ।

तीसरा जोहरी नीतिमान् था। उसने उस वणिक के साथ भाईचारा जोडा। उसने कहा—तुम मेरे सेठ हो और मैं तुम्हारा ग्राहक हू। मेरे साथ परायापन न रख कर सदा मिलते रहा करो।

धीरे-धीरे उसने वणिक को शहर के व्यापार से परिचित करके उसे अच्छा व्यापार करा दिया।

मित्रो ! इन जोहरियो मे कौन प्रवीण है ?

‘तीसरा।’

इस कथन का प्रमाण शास्त्र मे भी मिलता है। शास्त्र मे पाठ आता है—

जहा य तिन्नि वाणिआ, मूल घेत्तूण निग्गया।

एगोत्थ लहइ लाह, एगो मूलेणा आगओ।।

एगो मूल पि हारित्ता, आगया तत्थ वाणिया।

ववहारे उवमा एसा, एव धम्मे वियाणह।।

श्री उ. 7वा अ. 15-16 गा.

अर्थात् तीन वणिक व्यापार के लिए निकले उनमे से दो तो गफलत म रह गये और एक बाजी मार गया ।

लेकिन हमे इन व्यापारियो की बात सुन कर अपने विषय म विचार करना चाहिए। हम किस जोहरी का अनुकरण करे ?

भाइयो ! धर्म हीरा के समान है। हीरे का ता मूल्य हा भी सकता ह पर धर्म सर्वथा अमूल्य है। इस अनमोल धर्मरत्न को खाने-पीन और गुलछर्रे उडान म मस्त रहकर खो देने स अन्त मे पश्चात्ताप का भागी होना पडता ह। पश्चात्ताप करन पर भी विगडी बाजी का सुधरना कठिन ह। इन्ग्लिश विद्वक् का उपद्राग कगे। ऐशा-आराम म जीवन की यत् अनमान्त जिवित्त मन् खूभा। धर्म क लिए समय मिलन पर भी धर्म-ध्यान न करक समय खान जिवित्त अन्वित्त ह ? भवन म कल्याण जान करक भी भजन

आज म्हारा सम्भव जिनजी रा,

हित चित से गुण गास्या राज ।

आज मैने मनुष्य-अवस्था पाई है। मुझे भजन करने का अवसर मिला है। इसलिए मे सम्भवनाथ भगवान् का भजन करूंगा। और-

मन वच काय लाय प्रभु सेती,

निश दिन श्वास उश्वासा ।

सम्भव जिनजी की मोहनी मूरत,

हिये निरन्तर ध्यासा राज ॥ आज० ॥

सम्भवनाथ भगवान् की मोहिनी मूर्ति हृदय में बैठते ही अपूर्व आनन्द की प्राप्ति होगी।

मित्रो! जो आयु गई सो गई, परन्तु जो रही है उसे तो रक्खो। मेरा यह सन्देश है कि ईश्वर-भजन के आनन्द को छोड़कर गन्दी बातों में मत पडना। यह सही है कि आप गृहस्थी में रहते हैं, मगर गृहस्थी में रहकर भी विकथा छोडो और भगवद्भजन में समय लगाओ। इतना करने से भी दुःख से बचोगे।

(ख)

भगवान् सम्भवनाथ की यह स्तुति है। भगवान् सम्भवनाथ के नाम या परमात्मा के और नामों से प्रीति होने में क्या गुण हैं ? तथा परमात्मा का हित-चित्त से गुणगणन किस प्रकार करना चाहिए ? इस विषय पर मैं थोडा-सा प्रकाश डालना चाहता हूँ।

कई भाइयों का कहना है कि परमात्मा को हमने देखा नहीं है, तब उसके गुणों से या उसके गुणगान से हमें अनुराग किस प्रकार हो सकता है? उनके इस कथन में परमात्मा के प्रति सन्देह मौजूद है। इस सन्देह के कारण वे परमात्मा का गुणगान करने से उदासीन रहते हैं। किन्तु जिन्हें इस प्रकार का सन्देह नहीं है उन्हें भी गुणगान में तल्लीन नहीं देखते जैसे कि वे लक्ष्मी के गुणगान और आराधना में रहते हैं। वे लोग-

भज कल्दार, कल्दार भज मूढमते ।

इस मन्त्र में जितना चित्त लगाते हैं उतना परमात्मा के भजन में नहीं लगाते। वे कल्दार में अपना हित देखते हैं। इसीलिए उसमें उनका चित्त ज्यादा लगता है। परमात्मा तो दिखाई नहीं देता और रूपया गोल-गोल चमकता हुआ नजर आता है। अतः उसमें विशेष प्रीति होती है। किरसी ने कहा है-

मात कहे मेरा पूत सपूता, बहिन कहे मेरा भैया।

घर की जोरु यो कहे, सब से बडा रुपैया।।

मतलब यह है कि रुपया आखो से दिखाई देता है और उससे होने वाला हित भी प्रत्यक्ष है, इस कारण लोग उससे प्रीति करते हैं। और परमात्मा दीखता नहीं है, इसीलिए उसके विषय मे सदेह करते हैं या उसकी उपेक्षा करते हे।

यद्यपि इस विषय को सरलता से समझना और समझाना कठिन है तथापि ध्यान देने से जल्दी समझा भी जा सकता है।

किसी वस्तु को जानने और समझने के लिए अकेला प्रत्यक्ष ही साधन नहीं हे। हम लोगो के प्रत्यक्ष प्रमाण से तो बहुत कम, स्थूल समीपवर्ती पदार्थ ही जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत बडी वस्तुराशि ऐसी है जो प्रत्यक्ष से हमे नहीं जान पडती। उसकी भी सत्ता है और वह भी प्रमाणसगत हे। उसका दर्शन हमे या तो कारणसम्बन्ध से होता है या कार्यसम्बन्ध से अथवा आगम से। किसी वस्तु का दर्शन कारणसम्बन्ध से होता है और किसी का कार्यसम्बन्ध से। इस विषय को समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए—

आप यमुना के किनारे खडे हैं। आप जिस जगह खडे हैं उस जगह से यद्यपि यह नहीं दिखाई देता कि यमुना कहा से निकली हे और कहा तक गई हे। आप उसका आदि—अन्त नहीं देख पाते। फिर भी उस बीच के भाग को देखकर यह अवश्य विश्वास करते हैं कि जब यमुना का बीच हे तो उसका आदि आर अन्त भी कही न कही होगा ही। अब विचारना चाहिए कि आपने यमुना के आदि ओर अन्त को प्रत्यक्ष न देखन पर भी कैसे रामझ लिया ? इसस्त यह निष्कर्ष निकलता हे कि मनुष्य के पास ऐसा भी कोई ज्ञान हे जा प्रत्यक्ष से भिन्न ह ओर उस ज्ञान का उपयोग वह सदा किया करता हे। अगर वह ज्ञान जिस न्याय शास्त्र म अनुमान ओर तर्क आदि नामा स कहा गया ह न हा ता लोकव्यवहार एक दिन भी चलना कठिन हा जायगा। फिर क्या कारण ह कि लौकिक याता म जिस ज्ञान का उपयोग करत हैं उसका धार्मिक याता म नहीं करत ? ईश्वर क विषय म क्या कहा जाता ह कि वह प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं दता इसलिए उसका अस्तित्व ही नहीं।

अगर परमात्मा का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दता तब भी वह

प्रत्यक्ष वह नहीं है। असली प्रत्यक्ष वह है जो इन्द्रिय या मन के द्वारा न होकर सीधा आत्मा से ही होता है। ऐसा प्रत्यक्ष योगियों को होता है, इसलिए वह योगिप्रत्यक्ष भी कहलाता है। योगिप्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप को साक्षात् जानता है। अतएव यह कहना कि प्रत्यक्ष से परमात्मा नहीं दिखाई देता, ठीक नहीं है। उस प्रत्यक्ष को पाने के लिए साधना और तपश्चर्या की आवश्यकता है। जो लोग सम्पूर्ण श्रद्धा के साथ साधना में रत रहते हैं उनमें अलौकिक शक्ति पैदा हो जाती है। उनके आत्मा के बन्धन कट जाते हैं। वे परमात्मा के स्वरूप को देखते ही नहीं, स्वयं भी क्रमशः परमात्मा बन जाते हैं। यह अन्तिम सिद्धि है। इसका आरम्भ परमात्मा के प्रति श्रद्धा और प्रीति से होता है। श्रद्धा और प्रीति को उत्पन्न करने के लिए भगवान् का नाम-स्मरण सर्वप्रथम उपयोगी होता है।

मित्रो ! परमात्मा के नाम-स्मरण में और ध्यान में अपूर्व शक्ति है। उसकी महिमा का बखान करना मेरे लिए संभव नहीं है। बड़े-बड़े महात्मा, सत और पण्डित भी हार मानते हैं। परमात्मा के ध्यान और स्मरण से अत्यन्त कठोर कर्मों का भी विनाश हो जाता है। आपके कल्याण का सरल से सरल कोई मार्ग अगर है तो यही है। अगर आपके चित्त में अपना कल्याण करने की इच्छा जागी हो तो आप इस उपाय का सहारा लीजिए। निस्सन्देह आपका कल्याण होगा।

4. श्री अभिनन्दन स्वामी

प्रार्थना

श्री अभिनन्दन दु खनिकन्दन, वन्दन पूजन योगजी ।
आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी ॥1॥
'सबर' राय 'सिधारथ' राणी, तेहनो आतमजातजी ।
प्राण पियारो साहब साचो, तू ही मात ने तातजी ॥2॥
कइएक सेव करे शकर की, कइएक भजे मुरारजी ।
गणपति सूर्य उमा कइ सुमरे हू समरु अविकारजी ॥3॥
देव कृपा सू पामे लक्ष्मी, सो इण भव को सुखजी ।
तो तूठा इन भव परमव मे, कदी न व्यापे दु खजी ॥4॥
यद्यपि इन्द्र नरेन्द्र निवाजे तदपि करता निहालजी ।
तू पूजनीक नरेन्द्र इन्द्र को, दीनदयाल कृपालजी ॥5॥
जब लग आवागमन न छूटे, तब लग ए अरदासजी ।
सम्पत्ति सहित ज्ञान समकित गुण, पाऊ दृढ विश्वासजी ॥6॥
अधम उधारण विरुद तिहारो, जोवो इण ससारजी ।
लाज 'विनयचद' की अब तो ते भवनिधि पार उतारजी ॥7॥

(क)

श्री अभिनन्दन दु ख निकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी ॥

प्राणी का स्वभाव हे कि वह अपन लिंग सब कुछ करता हे । लोग कहत हे अमुक आदमी अमुक का काम करता हे पर जरा गहराई से भावे तो प्रकट होगा कि सब अपन-अपन काम मे लग हे । कोई किमी दूसर के काम मे नही लगत हे । निम पदाथ का ना स्वभाव या गुण हे उसके अनुसार वह उन सब मे और दूसर लोग उससे भन्न लग उठा ले । जमी वर्तमान के लोग हेर बहुत मे पुरुषों का जन्म हे

श्री अभिनन्दन दु ख निकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी ॥

प्रकाश और उष्णता देने के कारण हम सूर्य को सूर्य मानते हैं। जल अगर प्यास न बुझावे तो उसे जल कौन कहे ? पवन श्वास न दे तो वह पवन ही क्या ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक अपने-अपने काम में लगा है। जिस परमात्मा के हम गीत गाते हैं उसमें यदि दूसरे के दुःख को हरण करने की अलौकिक शक्ति न होती तो उसे भी कोई परमात्मा न कहता। इस गुण का जिसमें अभाव है वह परमात्मा नहीं कहलाता।

हम अपनी आत्मा को सुखी बनाने के लिए परमात्मा को मानते-पूजते हैं। अपनी आत्मा के सुख के लिए उसे मानना पड़ता है। प्यासा पुरुष पानी से रूठ कर बैठ जाये भूखा आदमी भोजन पर कुपित होकर बैठ जाये, जो अन्धेरे में है वह अगर प्रकाश से रूठ जाये तो इसमें हानि किसकी ? रूठने वाला हानि उठायेगा या जिनसे रूठा है वे पदार्थ हानि उठावेंगे ?

‘रूठने वाला !’

इसी तरह हम परमात्मा से रूठ कर बैठे रहे, उससे प्रीति न करे तो इसमें परमात्मा की कुछ हानि नहीं है, बल्कि हमारी ही हानि है। आधिक-व्याधि रोग दुःख आदि से घिरा हुआ मनुष्य अगर उस दुःख हरने वाले को याद न करे परमात्मा उसे न सुहावे तो समझना चाहिए कि उसका दुर्भाग्य है।

लोग अपने भाग्य को इसी से अच्छा समझते हैं कि उन्हें भोजन, पानी प्रकाश और वायु आदि यथासमय मिल जाते हैं। वे इन छोटी-छोटी बातों से अपना सदभाग्य समझ लेते हैं। इसी तरह भक्त लोग ईश्वरभक्ति में सुख मानते हैं। उसके मिल जाने पर अपने भाग्य को सदभाग्य समझते हैं। वे कहते हैं—

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी,

आसा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी।

हे अभिनन्दन तू दुःख का नाश करने वाला है, इसीलिए तू वन्दनीय और पूजनीय है।

लोग आज सब तरह से दुःखी हैं परन्तु भगवान् से, जिनमें दुःखों के नाश करने का गुण है विमुख रहते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं देखा जाता कि प्यास लगने पर मनुष्य पानी के पास न जाते हो और उसकी इच्छा न करते हो बल्कि पानी के पास जाते हैं और पानी की इच्छा करते हैं परन्तु दुःख में पड़े हुए भी भगवान् की इच्छा करने वाले बहुत कम हैं।

लोग दुःख में पड़े हुए हैं फिर भी भगवान से विमुक्त हैं। इसका कारण क्या है ? इस कारण पर विचार करोगे तो परमात्मा से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित होगा। परमात्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ? और दुःख कैसे पैदा होते तथा कैसे नष्ट होते हैं ? यह जान लेते तो परमात्मा से विमुक्त न होते। किन्तु दुःख क्या है यह नहीं जानते और इसी कारण परमात्मा से विमुक्त हो रहे हैं।

दाद रोग वाले दाद को खुजलाते हैं। क्या उससे आराम मिलता है ?

‘नहीं ।

फिर भी क्या लोग खाज को खुजलाते नहीं हैं ? ऐसे ही अज्ञानी सुख और दुःख की अज्ञानता के कारण परमात्मा से भेट नहीं करता और उससे विमुक्त रहता है। जो सुख और दुःख को समझ लेगा वह परमात्मा से भेट किये बिना कदापि न रुकेगा।

सुख और दुःख वास्तव में क्या चीज है ? लोग मानते हैं कि इच्छित वस्तु का मिलना सुख और न मिलना दुःख है। परन्तु मनमानी चीज मिल जाना सुख कैसे है ? उसी चीज से एक सुख मानता है और दूसरा दुःख मानता है फिर वह चीज सुखदायक कैसे हुई ? सोने के आभूषण पहनने वाली को पीतल के आभूषण दा तो वह प्रसन्न होगी?

‘नहीं ।

आर जिस पीतल के भी आभूषण न मिलते हो उसे पीतल के आभूषण दो तो वह प्रसन्न होकर पहनगी और सुख मानगी। वास्तव में ससार की इन सामान्य वस्तुओं में सुख और दुःख अज्ञान से पैदा होते हैं। इनका मिलना सच्चा सुख नहीं है।

कुत्ता सूखी हड्डी चबाते समय अपनी जाड़ से निकलने वाली खून को चाट खुश होता है। वह समझता है कि ससार में इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। पर आप सूखी हड्डी चबाते देखकर उसे धिक्कारते। इसका कारण क्या है ? कुत्ता उसमें अपूर्व आनन्द मान रहा है और आप उसे धिक्कारते क्या है ? इसका कारण यही है कि उस कुत्ते का ज्ञान नहीं है और आपका ज्ञान है। आप ही अन्तर आप में और जानिये में है। आप ससार की वस्तुओं में सुख मानते हैं और जानते हैं कि अन्तर आप में और जानिये में है। आप ससार की वस्तुओं में सुख मानते हैं और जानिये में दुःख है। आप जब तक इन वस्तुओं में सुख का चिन्तन करते हैं—सुख मानते रहते तब तक आप सुख में हैं।

किसी ने मीरा बाई से कहा—तुम्हे राणा सरीखे पति, राज्य का सुख—वैभव आदि मिला है, फिर भी तुम उदासीन होकर साध्वी जैसी फिरती हो और ससार की कीमत नहीं समझती । इसमें तुम्हे क्या आनन्द मिलता है?

मीरा ने उत्तर दिया

ससारीनो सुख काचो, परणी ने रडापो पाछो,

तेने घर सिद जैये रे मोहन प्यारा ।

मुखडानी माया लागी रे मोहन प्यारा ।

मैंने ससार के सुखों की जाच कर ली । वह सच्चे नहीं निकले । इन सुखों में मुझे सत्यता नजर ही नहीं आई । यह सुख झूठे हैं । मैं इन झूठे सुखों से प्रीति कैसे करू ? इसीलिए मैंने परमात्मा से प्रीति की । विवाह का सुख सच्चा सुख नहीं है । मैं स्वामी की दासी बनू, उनकी सेवा करू और ब्याह पर रडापा भुगतू । ऐसे कच्चे सुख में क्यों पडू ।

मित्रो । मीरा की इस बात पर आप यदि व्यापक दृष्टि से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि ससार के सब सुख, सुख नहीं, अपितु दुःख हैं । जिन वस्तुओं से आप प्रेम करते हैं वे वस्तुएँ आपसे तो प्रेम करती ही नहीं, फिर आपके प्रेम करने से क्या लाभ ? आपने सोने के कड़े से प्रेम किया । उसे पहन कर गर्व अनुभव किया, परन्तु वह कड़ा भी आपसे प्रेम करता है ?

‘नहीं ।’

फिर तुम कैसे कच्चे आदमी हो कि उस कड़े से प्रेम करते हो और उस पर अभिमान भी करते हो ?

उस कड़े को आपके सिर पर कोई दे मारे तो क्या वह सुख देगा? चोर चुरा ले जाये तो क्या वह जाने से इन्कार कर देगा? आपको रोना पड़ेगा? फिर पहले ही क्यों नहीं विचार किया कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ, वह मुझसे प्रेम ही नहीं करता । अगर प्रेम करता तो क्यों मेरा साथ छोड़ता । भाइयो, यह प्रेम मोह है, अज्ञान है ।

इसी प्रकार ससार की और—और वस्तुओं की परीक्षा कर देखें । सब में ऐसी ही बात मिलेगी ।

आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं, जरा इसकी जाच करके देखो कि यह आपको स्वीकार करता है या नहीं । कोई भी मनुष्य अपने बाल सफेद हुए देखना चाहता है ?

‘नहीं ।’

सभी यह चाहते हैं कि मेरे बाल काले ही रहे। पर वे काले नहीं रहते, सफेद हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह शरीर किसका रहा—आपका या पुद्गलो का ?

‘पुद्गलो का’

यह अपना कहना नहीं मानता। अपन इसका कहना मानो यह कितना अज्ञान है ! इस अज्ञान में लिप्त होकर लोग दुःखों को सुख समझते हैं। इस अज्ञान के मिट जाने पर ही समझ में आ सकता है कि दुःख क्या है और सुख क्या है ?

मित्रो ! यह ससारी सुख कच्चा है। इसके धोखे में पडना उचित नहीं है। इस सुख के प्रेम में पडना सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो परमात्मा—प्रेम ही है जो कल्याणकारी है। परमात्मा से प्रेम करना ही सच्चा सुख है। परमात्मा के प्रति साधु होकर ही प्रेम किया जा सकता है और गृहस्थावस्था में नहीं किया जा सकता, ऐसा समझना भूल है। गृहस्थ भी अगर इतना समझ ले कि यह वस्तु जो हमसे प्रेम नहीं करती वास्तव में हमारी नहीं है, तो वह दुःख से बच सकेगा।

सोने का कड़ा अगर चोर चुरा ले गया तो उसमें दुःख क्यों माना जाये ? वह हमारा नहीं था। हमारे न होने का प्रमाण यही है कि चोर उसे ले गया। जो वास्तव में हमारा है उसे चोर या और कोई ले ही कैसे सकता है ? कड़ा सुख के लिए पहना था, फिर उसके निमित्त से दुःख क्यों मनाया जाये ?

इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के सम्बन्ध में अगर अनित्यता और अन्यता का विचार किया जाये जो दुःख नहीं होगा। ऐसा समझने वाले मोत को भी मगलरूप समझते हैं। वे मोत से किंचित् भी भय नहीं करते।

जिस वस्तु से सुख लिया है उस वस्तु के लिए अन्तरात्मा में क्लेश होने से कर्म—बन्धन होता है। ज्ञानी पुरुष उस वस्तु की अनित्यता समझ लेते हैं अतः उन्हें न तो दुःख होता है न कर्मबन्धन ही होता है।

दुःख किस प्रकार जीता जा सकता है ? यह बात समझने के लिए दृष्टांत लीजिए

किसी पेड़ की एक डाल पर एक पक्षी और एक बन्दर बंठा है। यह दोनों एक ही झाड़ के वासी लगते हैं परन्तु बारीक नजर से देखो तो दोनों के बैठने में अन्तर है। बन्दर पेड़ के बल पर बंठा है और पक्षी अपने पंखों के

बल पर बैठा है। अगर पेड़ या उसकी डाल टूट कर गिर पड़े तो कष्ट बन्दर को ही होगा। चोट बन्दर को ही लगेगी। पक्षी तो उड़ जायेगा।

हम अगर पक्षी की तरह रहे तो हमारा कल्याण है—अकल्याण नहीं। ससार—डाल यदि टूट कर गिर जाये तो हम नीचे न गिरे ऐसा प्रबन्ध कर लेना चाहिए। ज्ञानियों की यही तो विशेषता है कि वे इस प्रकार का प्रबन्ध पहले ही कर लेते हैं। जो ऐसा नहीं करते, ससार सदैव उनके लिए दुःखदायी रहता है।

ससार की वस्तुएँ दुःखदायी न हो तो, इसके लिए क्या करना चाहिए?

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोगजी।

आशा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोगजी।।

भगवान् अभिनन्दन की शरण में जाने से—उनकी भक्ति में तल्लीन रहने से आत्मा दुःख में नहीं पड़ेगी। आप लोग आज मौज—मजे में डूब कर इस बात को भूल रहे हैं, परन्तु जिस दिन ससार की डाल टूटेगी उस दिन सैकड़ों पश्चात्ताप करने पर भी आप कुछ न कर सकेंगे।

आप मेरी बातों को भलीभाँति समझ जाए, इसीलिये यह उदाहरण दिये हैं; महापुरुषों के चरित भी इसी के लिए हैं।

(ख)

प्राणी—मात्र सुख की ही अभिलाषा करता है। दुःख कोई नहीं चाहता। सुख की प्राप्ति के लिए सब प्राणी न्यारे—न्यारे प्रयत्न करते हैं, परन्तु उन सबको यह ज्ञान नहीं है कि सच्चे सुख की कुजी क्या है? अर्थात् सच्चा सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जिसके मिलने पर दुःख न हो। इसी अज्ञान के कारण अधिकांश प्राणी सुख के इच्छुक होते हुए भी दुःख के भागी हो रहे हैं।

ठंडी बरसाती हवा चलने पर कीड़े—मकोड़े अपने—अपने स्थानों से बाहर निकल कर ऐसी जगह घूमने लगते हैं जहाँ गाड़ी, तागे आदि का आवागमन होता रहता है। यह कीड़े—मकोड़े बाहर तो सुख के लिए निकले थे परन्तु ज्ञान न होने से सुख की वह चाह घोर दुःख का कारण बन जाती है और उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इसी प्रकार ज्ञानहीन मनुष्य सुख

के लिए उद्योग करता है, पर वह उद्योग दुःख का हेतु सिद्ध होता है। जिस वस्तु में सुख समझ कर उससे मोह करते हैं, वही दुःखदायी हो जाती है। इसका कारण मनुष्य का अज्ञान ही है। अज्ञान के ही प्रताप से सुख चाहने और सुख के लिए प्रयत्न करने पर भी दुःख ही पल्ले पड़ता है।

कीड़े-मकोड़े तो अज्ञानी हैं ही, परन्तु जो समझदार कहलाते हैं उनमें भी अज्ञान मौजूद है। यह समझ लीजिए कि जिसको सादा अन्न भी नहीं पचता, वह मिष्ठान्न क्यों खाता है।

‘अज्ञान से ।’

मिष्ठान्न खाया जाता है सुख के लिए, मगर अज्ञान के कारण ही मिष्ठान्न दुःखदायी हो जाता है। मनुष्य कहता है—क्या करूँ, पचता नहीं। वह पहले क्यों नहीं सोचता कि जब पचता नहीं तो खारू क्यों?

आपके जीवन में रात-दिन यह खेल होते हैं, पर अज्ञान के वश आप लोग इन पर विचार नहीं करते। अगर खाने और खेलने में ध्यान रक्खा जाये तो दुःख पास फटकने भी न पाये।

इस प्रकार की तरकारी, चटनी, अचार, पापड़ आदि किसलिए बनवाये जाते हैं? इसीलिए तो कि बिना भूख भी इनके सहारे भोजन खाया जाये। जिसे भूख लगने पर ही खाना है उसे इन चीजों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। भूख में तो रूखी-सूखी रोटी भी आनन्द ही देगी।

खाने में ही नहीं, पहनने-ओढ़ने तथा गहने आदि में भी देखते हो कि कितना दुःख है, परन्तु सुख की अभिलाषा से मोह के वश होकर उन्हीं को अपनाते जाते हो।

जो पुरुष विवेक को विस्मृत करके किसी काम को किये जाता है वह चाहे साधु हो या गृहस्थ, वह अज्ञानी ही कहलाएगा। यह अज्ञान पाप से पैदा होता है और उस पाप को काटने का सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती है —

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोगजी।

इसके पश्चात् चाहा जाता है—

आशा पूरो चिन्ता चूरो आपो सुख आरोग जी।

जब हमारे हृदय में यह है कि हमारा दुःख नष्ट होना ही चाहिए, तब हमको भगवान् अभिनन्दन की शरण लेना उचित है। उनकी शरण में जाने से सब चिन्ताओं का नाश हो कर आशाएँ पूरी होंगी और कभी नष्ट न होने वाला सुख प्राप्त होगा। इन भगवान् को दुःखनिकन्दन कहा है—अर्थात् दुःखों का नाश करने वाले हैं। भगवान् दूसरों का दुःख नष्ट करते हैं इसी से वह वन्दनीय है और पूजनीय है।

लोग सूर्य को वन्दनीय और पूजनीय इसलिए मानते हैं कि वह अन्धकार का नाश करके आँखों को ज्योति देता है। मगर सूर्य के उपकार की व्याख्या इतनी ही नहीं है, बल्कि ससार के संचालन के लिए प्रकाश वही देता है। उसी के प्रताप से अन्न पकता है, जल बरसता है और फल-फूल उत्पन्न होते हैं। अपने शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है वह सूर्य की ही गर्मी से। अपन जो शब्द सुनते हैं सो सूर्य के ही प्रताप से। यदि सूर्य वायु को गर्म न करे तो शब्द वही जाड़े में ठिठुर जाये—दूर तक पहुँचे ही नहीं। मतलब यह है कि जड़ पदार्थों का खेल सूर्य पर निर्भर है। ऐसी अवस्था में अगर कोई सूर्य को वन्दनीय मानता है तो क्या वह सूर्य पर अहसान करता है ?

‘नहीं।’

इस चिदानन्द ने अनन्त सूर्यों का प्रकाश पाया है, परन्तु इसके आंतरिक कर्म नहीं कटे। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य के प्रताप से व्यावहारिक कार्य हुए, आंतरिक कार्य नहीं हुए। यह चिदानन्द सूर्य विमान में भी उत्पन्न हो आया फिर भी इसका विस्तार नहीं हुआ। इसलिए अब भावसूर्य भगवान् अरिहन्त को देखे। यह भगवान् अरिहत सूर्य की भाँति, किन्तु आंतरिक दुःख का नाश करने वाला है। इसलिए मेरा वन्दनीय और पूजनीय वही है।

प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् दुःखों का नाश तो करते नहीं, फिर उनकी प्रार्थना करने से क्या लाभ है ? वह तो वीतराग है। उन्हें दूसरे के दुःख दूर करने और न करने से क्या मतलब ? इस प्रश्न का भी समाधान करना उचित है।

सूर्य अपने तेज से प्रकाशमान होता है। वह किसी को काम में लगाता है ? अर्थात् क्या वह यह कहता है कि तू यह काम कर ?

‘नहीं ।’

सूर्य सब को काम में लगावे तो कोई गरीब रहे ?

‘नहीं ।’

यद्यपि सूर्य के निमित्त से वस्त्र-भोजन-सामग्री आदि की उत्पत्ति होती है, फिर भी अगर कोई कहने लगे कि जब सूर्य सब काम करता है तो मैं क्यों करूँ? तो समझना कि ऐसा कहने वाला मूर्ख है। उसने सूर्य की असलियत ही नहीं समझी। सूर्य तो तटस्थ रहकर प्रकाश कर देता है और उसके होने पर सब अपने-अपने काम में लग जाते हैं।

इस प्रकार काम तो सब अपन ही करते हैं, परंतु करते तो सूर्य के प्रकाश से ही हैं न ?

‘हां ।’

तो यह तात्पर्य निकला कि सूर्य निमित्त है और उपादान कारण दूसरे-दूसरे हैं। सूर्य-रूप निमित्त के बिना वे काम नहीं हो सकते। सम्भव है, इतना कहने पर भी आप न समझे हो। इसलिए ओर सरल करके समझाता हूँ।

आप कलम से लिखते हैं। बताइए कर्ता आप है या कलम ? आप कहेंगे कि कर्ता हम हैं और निमित्त कलम है। परंतु दीपावली के दिन कलम की पूजा क्यों करते हैं? कलम बनाई है तुमने और लिखते भी हो तुम्ही, फिर पूजा करते हो कलम की। इसका क्या कारण है ?

‘वह सहायता देती है ।’

इसी तरह परमात्मा काम नहीं करता। वह तो तटस्थ है मगर उसी की बताई हुई क्रिया से ही काम होता है। इस से सूर्य की महिमा सूर्यभक्तों ने गाई है और परमात्मा की महिमा परमात्मा के भक्तों ने गाई है ।

जिस तरह अक्षर लिखने में कलम सहायक होती है उसी तरह यदि परमात्मा मोहादि का नाश करने में सहायक न हो तो कभी दुःख कम नहीं हो सकता अर्थात् सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

आप जो अक्षर लिखते हैं वह दूसरों से देखकर ही लिखते हैं। किसी शिक्षक ने आपको सिखाने के लिए अक्षर पट्टी पर लिख कर बतलाये होंगे। उन्हीं को देखकर आपने दूसरे अक्षर लिखे होंगे। यह सत्य है न ?

जी हा ।

उन अक्षरो ने आपसे कहा था कि आप हमको देख कर लिखें ?
'नहीं ।'

फिर भी उनका उपकार मानते हो ?

हा ।'

ऐसे ही यदि पूर्वकालीन महात्मा अरिहत पद पर न पहुँचते तो उसके साथ वाले किस आदर्श को देखते ? आज हम लोग जो कुछ धर्मकार्य करते हैं, वह पूर्वकाल से महात्माओं के ही प्रकाश से कर रहे हैं, इसलिए उनका उपकार मानना चाहिए। यह उपकार मानकर ही भक्त लोगो ने कहा है—

श्री अभिनदन दु खनिकन्दन, वंदन पूजन जोग जी ।

हे भगवान् अभिनदन । तू दु खो का नाश करने वाला है। इस कारण वदनीय और पूजनीय है। इसके बाद—

आसा पूरो चिन्ता चूरो, आपो सुख आरोग जी ।

मैं आपकी शरण आया हूँ। दूसरो की शरण में गया था तो उन्होंने उल्टा ससार में डाल दिया। शुभ सहायक के बिना आत्मा नहीं चढ़ती और मुझको जो सहायक मिले थे वे अशुभ थे। उनसे सहायता लेने पर पापानुबन्धी पुण्य मिलता है जो थोड़ा सुख और फिर दु ख देता है। आपकी सहायता से पुण्यानुबन्धी पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे आत्मा चढ़कर फिर गिरती नहीं है।

सुबाहुकुमार को तेरी सहायता मिल जाने से कोई कष्ट न उठाना पडा और धीरे-धीरे मोक्ष भी मिल गया। इसीलिए मैं सब जजाल छोड़कर तेरी शरण में आया हूँ। तुझ में रागद्वेष नहीं है। रागी से राग करने पर आत्मा मोह में डूब कर कर्मबन्ध करती है और वैरागी अर्थात् तुझ परमात्मा से राग करने पर आत्मा कल्याण करके परमात्मदशा को प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मैं तेरी शरण में आया हूँ।

मित्रो । नाम तो परमात्मा का लिया है परतु परमात्मा से प्रेम करो या परमात्मा के आदेशानुसार प्राणीमात्र से प्रेम करो, बराबर है। जैसे राजा
प्रार्थना बोध ५६

की सहायता करना राज्य की सहायता करना है और राज्य की सहायता करना राजा की सहायता है। इसे समझने के लिए उदाहरण लीजिए—

एक सेठ का लडका कुए में डूब रहा है। किसी दयालु ने उस डूबते हुए लडके को बचा लिया। ऐसी दशा में सेठ बचाने वाले पर खुश होगा या नहीं ?

‘होगा।’

इसी प्रकार परमात्मा सब का माता—पिता है। परमात्मा की सेवा करना चाहते हो तो उसकी सतान पर कृपा रक्खो, उन पर दया करो। चाहे राग से ही सेवा करो, परतु वही पुण्य बधेगा जो अरिहत की सेवा करने पर बधता है।

कई लोग कहते हैं—परमात्मा कहा है ? उनको समझाना चाहिए कि ससार के सब जीव स्वभावतः परमात्मा ही हैं। सुधर्मा स्वामी कहते हैं—

दाणाण सेड्ड अमयप्पयाणं, सच्च्वेसु वा अणवज वयंति ।

तवेषु वा उत्तमं बभचेरं, लोगत्तमे समणे नायपुत्तं ।।

ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने मुझे समझाया है कि प्राणियों को अभयदान का पात्र समझो, तो सुख तुम्हारे समीप ही है और भयभीत प्राणियों को अभयदान देने वाले के समीप ही परमात्मा है।

मित्रो ! दवाई का पात्र कौन है—रोगी या निरोगी ?

‘रोगी !’

चिकित्सक किसे दवाई देता है ?

‘रोगी को !’

अगर कोई चिकित्सक रोगी को दवा न दे तो उसे आप क्या कहेंगे?

‘मूर्ख !’

इसी आधार पर समझो कि भगवान ने सब दानों में अभयदान को उत्तम बतलाया है, परतु अभयदान का पात्र कौन है ? अभयदान उसी को दिया जा सकता है जो भय पाया हुआ है भय के दुःख से पीड़ित हो। जिसे भय ही नहीं है उसे अभयदान लेने की क्या आवश्यकता है ?

लेकिन आपको तो यह समझाया जाता है कि किसी का दुःख दूर कर दोगे तो कर्मबध हो जायेगा। कहा तो भगवान का उपदेश और कहा

तेरापथियो का कथन । तेरापथियो का कहना है कि भय न उपजाना, बस यही अभयदान है ।

इनसे पूछना चाहिए कि भय न उपजाना अभयदान है तो जिसको भय हुआ है उसका भय मिटा देना क्या भयदान हुआ ? मित्रो! जो अभयदान का पात्र हो उनको अभयदान दो । अभयदान का पात्र भयग्रस्त जीव ही है ।

भयभीत प्राणी को अभयदान देने की आज्ञा जैनशास्त्र में तो है ही, पुराणों ने भी अभयदान की महिमा गाई है । महाभारत में कहा है

एकत काचनो मेरु कृत्स्ना चैव वसुधरा ।

एकस्य जीवित दया न्न च तुल्य कदाचन ।।

अर्थात्—हे युधिष्ठिर ! एक ओर कचन का मेरु और रत्नमय पृथ्वी का दान करो और दूसरी ओर भयभीत को अभयदान दो । इन दोनों में अभयदान ही श्रेष्ठ दान है ।

(ग)

मैं प्रतिदिन प्रार्थना के विषय में कुछ कहता हूँ । प्रार्थना करना और प्रार्थना के विषय में अपने भावों को प्रकट करना मेरे लिए यह बहुत प्रिय कार्य है । इसलिए आज भी कुछ कहता हूँ ।

संसार में जितने भी अस्ति धर्म के अनुयायी हैं, किसी न किसी रूप में वे परमात्मा की प्रार्थना अवश्य करते हैं । परन्तु सच्ची प्रार्थना का रूप कैसा है, इस सम्बन्ध में कहने की इच्छा है ।

शास्त्र में कहा है कि संसार में चार प्रकार के प्रार्थना करने वाले हैं—
(1) आर्त (2) जिज्ञासु (3) अर्थार्थी और (4) ज्ञानी ।

आर्त लोग केवल दुःख मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं । सिर दुःख रहा है तो, हे परमात्मा, सिर का दर्द मिटा दे । पेट दुःखता है तो, हे भगवन्! पेट अच्छा कर दे । अर्थात् ऐसे लोग चिन्ता और दुःख के समय परमात्मा का नाम लेते हैं । इस सम्बन्ध में एक परम्परा—सी पड़ गई है

ते ही तू याद रे दरद में ।

अर्थात्—प्रभो ! दुःख आ पड़ने पर तू याद आता है । कहने का तात्पर्य यह है कि आर्त लोग दुःख से पीड़ित होने पर दुःख को दूर करने के लिए परमात्मा का स्मरण करते हैं ।

दु ख की सीमा भी निराली—निराली है। बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा दु ख होता है। बालकपन में भूख का दु ख होता है जो मा के स्तनपान करवाने पर मिट जाता है। वही बालक जब बड़ा होता है और लाखों की सम्पत्ति का स्वामी बनता है, उस समय आहार की भूख के दु ख के बदले उसका दु ख और ही प्रकार का होता है। तब उसे मान—बड़ाई आदि की नवीन भूख लगती है। उस समय वह मान—बड़ाई का इच्छुक होकर पुत्र स्त्री आदि की अभिलाषा से परमात्मा की प्रार्थना करता है। यह अर्थार्थी है, ज्ञानी नहीं, उसने परमात्मा की सत्ता को नहीं पहचाना।

जैसे एक चोर चाहता है कि मैं जेल न भेजा जाऊँ। दूसरा चोर कहता है कि मैंने चोरी की है, इसलिए जेल जाने में हर्ज नहीं। मगर मैं चाहता हूँ कि जेल जाने के कारण—चोरी करने की टेव—नष्ट हो जाय। इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुष पाप से छूटने के लिए परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, दु ख से छूटने के लिए नहीं। उनका कहना है दु ख तो अनेक बार मिटा और उससे तात्कालिक लाभ भी मिला, परन्तु दु ख के कारण नष्ट न होने से वह लाभ स्थायी नहीं हुआ। अब अगर तात्कालिक लाभ ही चाहिए तो उसके लिए परमात्मा से याचना करने की क्या आवश्यकता है ? ऐसा लाभ तो ओरो से भी मिल सकता है। ईश्वर से तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे दु ख के कारणों का ही समूल नाश हो जाये।

अर्थार्थी, परमात्मा को किसी मतलब से याद करते हैं, परमात्मा को अपनी आवश्यकताएँ पूर्ण करने वाला मानकर उसकी भक्ति करते हैं। मतलब न हो तो उसे याद न करे। इसलिए उन्हें सकट के समय ही परमात्मा की याद आती है। उनका यह परमात्म—स्मरण भी श्रेष्ठ नहीं है।

हा, ज्ञानी क्या प्रार्थना करता है वह अकथनीय है। उसका वर्णन करने की शक्ति किसी में नहीं है। आगम कहता है

तवका तत्थ न विज्जइ

तथा—

यत्र वाचो निवर्त्तन्ते ।

जिस स्थान पर जाकर वाणी सहित मन लोट पड़ा उसका दिग्दर्शन तो कराया जा सकता है परन्तु उस स्थान पर पहुँचने वाला ही उस वस्तु को

भली-भाति जानता है। गूगा गुड के स्वाद को क्या बतलाएगा ? गुड मीठा तो उसे लगता है परतु उस मिठास का वर्णन करने की शक्ति उसमे नहीं है। फिर भी जैसे गूगा गुड खाकर उसका स्वाद पकट करने के लिए मुह मटकाता है, उसी प्रकार मैं भी इस विषय मे कुछ कहने की चेष्टा करता हू।

ज्ञानी कहते हैं—आत्मा और परमात्मा मे भेद ही नहीं है। मैं किससे क्या मागू ?

तू तसे प्रभु प्रभु सो तू है, द्वैत—कल्पना भेटो।

सुध चेतन आनन्द विनयचन्द परमारथ पद भेटो।

रे सुज्ञानी जीवा! भज ले रे जिन इकवीसवां।

जिसकी दृष्टि मे आत्मा और परमात्मा के बीच भेद ही नहीं रह गया है वह परमात्मा से क्या याचना करेगा।

एक पतिव्रता स्त्री पूर्ण रूप से पति की हो गई। उसकी अर्धांगिनी बन गई। क्या वह कहेगी कि यह मकान मेरा है और यह गहने मेरे हैं, सो मुझे दे दो ?

नहीं !

मगर जो लोग सोने—चादी के पति—पत्नी हैं वे इन बातों को कैसे समझेंगे ? आज तो दोनों की चाबिया अलग होती हैं। एक की वस्तु को हाथ लगाने का दूसरे को अधिकार भी नहीं होता। मगर जो सच्ची पतिव्रता है, अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती है, वह क्या यह माग करेगी कि अमुक चीज हमें दे दो।

पिता और पुत्र का सबध होने पर कौनसी वस्तु किसकी ? भेद रहने की बात निराली है परतु पूर्ण विश्वास होने पर यह चीज मेरी और यह चीज तेरी इस तरह का भेदभाव रहता है ?

नहीं ?

इसी प्रकार ज्ञानी परमात्मा के साथ अभेद—सबध स्थापित कर लेते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता। फिर माग के लिए अवकाश ही कहा है ?

जिस दिन आत्मा उस कोटि पर पहुच जाती है सब सासारिक सुख तुच्छ लगते हैं। आप सोचते होंगे विन सिर मुड़ाये अर्थात् साधु हुए बिना यह

सुख नहीं मिल सकता, परतु यह बात नहीं हे। जिसकी भी आत्मा वहा पहुच जाएगी वही इस सुख को पा सकता हे। वास्तव मे आत्मज्ञान का अनुभव करके परमात्मा का साक्षात् करने का सुख अवर्णनीय हे।

ज्ञानियो की यह भावना हे। इस वास्ते जो ज्ञानी होकर परमात्मा की प्रार्थना करता है उसकी आत्मिक रचना निराली हे। जव आत्मा ओर परमात्मा की एकता हो जाती हे तभी यह निराली रचना बनती हे।

‘हस’ को उलट दीजिए ‘सह’ बन जायेगा। ‘सह’ का संस्कृत रूप ‘सोऽह’ है। ज्ञानियो की भावना यह रहती हे कि ‘ह-स’ अर्थात् जो मे हू वही वह हे और जो वह हे, वही में हू। मुझमे और परमात्मा मे कोई अन्तर नहीं हे।

य परमात्मा स एवाहं, योऽहं स परमस्ततः।

अहमेव मयाऽऽराध्य, नान्य कश्चिदिति स्थिति।

अर्थात्—जो परमात्मा है वही मे हू। जो में हू वही परमात्मा है। अतएव मैं स्वय ही अपना आराध्य हू। मेरा आराध्य ओर कोई नहीं है। यह असली—पारमार्थिक स्थिति है।

मगर ऐसा विचार कर अभिमान नहीं उत्पन्न हो जाना चाहिए। इस कोटि पर पहुचने के लिए सम्पूर्ण अभिमान को गला देना होता है। फिर जैसे मिश्री की डली जल मे गल जाती है, ऐसे ही आत्मा, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। अगर मिश्री की डली पानी मे न गली तो समझ लीजिये कि या तो वह मिश्री नहीं है, या जल से मिली नहीं हे। इसी प्रकार जिस आत्मा मे मेरे—तेरे की भेद—कल्पना बनी हुई हे, समझ लो कि वह ‘सोऽह’ नहीं बनी हे।

जिसकी जेसी इच्छा हो, परमात्मा का नाम भजे। वह—

श्री अभिनन्दन दुःखनिकन्दन, वन्दन पूजन जोग जी।

श्री अभिनन्दन भगवान दुःख का नाश करने वाले हे। उनकी प्रार्थना चाहे अर्थार्थी करे या ज्ञानी, प्रार्थना से दुःखो का नाश होगा ही।

5. श्री सुमतिनाथ स्वामी

प्रार्थना

सुमति जिणेसर साहिबाजी 'मेघरथ' नृप नो नन्द ।
'सुमंगला' भाता तणो जी, तनय सदा सुखकन्द ॥
प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥1॥
सुमति सुमति दातार, महा महिमा निलोजी ।
प्रणामु वार हजार, प्रभु त्रिभुवन तिलोजी ॥2॥
मधुकर नो मन मोहियोजी, मालती कुसुम सुवास ।
त्यू मुझ मन मोह्यो सही, जिन महिमा सुविमास ॥3॥
ज्यू पकज सूरजमुखीजो, विकसे सूर्य प्रकाश ।
त्यू मुझ मनडो गह्यहोजी, सुनि जिन चरित्रहुलास ॥4॥
पपईयो पीउ- पीउ करेजी, जान बर्षाऋतु मेह ।
त्यू मो मन निसदिन रहे, जिन सुमरन सू नेह ॥5॥
काम भोगनी लालसाजी, थिरता न घरे मन् ।
पिण तुम भजन प्रतापथी, दाझै दुरमति वन् ॥6॥
भवनिधि पार उतारियेजी, भक्त वच्छल भगवान् ।
'विनयचन्द नी वीनती, थे मानो कृपानिधान ॥7॥
श्री सुमति जिनेश्वर सायबा रे ।

ससार की माया के बन्धन से आत्मा का छुटकारा कैसा हो ? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ससार के बन्धनो ने आत्मा को ऐसा जकड रक्खा है कि इससे आत्मा का निस्तार होना कठिन जान पडता है। मगर शास्त्रकार कहते हैं- हिम्मत मत हारो। पुरुषार्थ मत त्यागो। हिम्मत करने से सभी कुछ हो सकता है। आत्मा के लिए और कुछ न बने तो भगवान् से प्रीति करना सीखो। भगवान् से प्रीति करने पर आत्मा ससार के बन्धनो से मुक्त हो जाती है।

तब प्रश्न खडा होता है कि परमात्मा से प्रीति करना सीखे किससे? इसे सीखने के लिए किसके पास जाए ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए शास्त्रकारों का कथन है कि तुमको परमात्मा से प्रीति करना सीखने के लिए ओर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, प्रकृति के नियम ओर ससार के पदार्थ ही प्रेम करना सिखा देगे।

भौरा जब मकरन्द की सुगन्ध में मग्न हो जाता है तो वह ससार के किसी दूसरे पदार्थ की गरज नहीं करता। वस, इसी तरह अपने मन को उस परमात्मा से लगा दो, जिससे विषय-वासना पैदा न हो।

शास्त्र में प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण अरिष्टनेमि ओर राजीमती का दिया है। प्रेम की साक्षात् मूर्ति देखना हो तो राजीमती का उदाहरण मिलेगा, जिसमें भगवत्प्रेम ओतप्रोत है। तोरण से नेमिनाथ लोट गये विवाह किये बिना ही, उसकी तो कोई बात ही नहीं, पर राजीमती ने भगवान् से जो सम्बन्ध जोडरा, उनके लिए उसने कैसे मर्मस्पर्शी उद्गार प्रकट किये।

सखियो ने राजीमती को एक-एक ऋतु का पृथक्-पृथक् वर्णन ओर उसमें होने वाली कामवेदना को अच्छी तरह सुना कर दूसरा लग्न करने के लिए समझाया। पर राजीमती ने उनके कथन का एक ही उत्तर दिया-

प्रीति में मैंने वचन द्वारा है उसके वास्ते,

प्रेम का जो भाव है सारा है उसके वास्ते।

सुख से बढकर दुःख मुझे प्यारा है उनके वास्ते

यह शरीर इस जीव ने धारा है उनके वास्ते।

छोडकर यह देह जब परलोक में भी जायगा

फिर भी उनके प्रेम में डूबा हुआ ही जायगा।

राजीमती कहती है- सखियो, किसे सकटों का भय दिखलाती हो? सकट तो मुझसे परे हो चुके हैं। तुम कहती हो कि मैं कुंवारी हूँ, पर मैंने अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। तुम मुझे सासारिक सुखों का प्रलोभन देती हो पर ससार के सुख मुझे अग्नि के समान सतापजनक दिखाई देते हैं ओर जो दुःख तुम्हें घोर से घोर प्रतीत होते हैं वे मेरे लिए आनन्ददायक हैं।

मित्रों ! राजीमती की बात समझ में आई ? आप लोगो ने कभी प्रेम किया है? प्रेम की गति ऐसी ही है। प्रेम में दुःख भी सुखद हो जाता है ओर सुख भी दुःखप्रद बन जाता है। आप लोग प्रेम की नहीं मोह की हालत में

है। मोह में फँस कर पैसों के लिए भूख-प्यास के सकट ऐसे सहें होंगे जैसे साधु भी नहीं सहते हैं पर निष्काम प्रेम किया तो केवल भक्तों ने ही। दूसरे उस प्रेम के मिठास को क्या समझें।

राजीमती के दृष्टान्त से आपको कौन-सा तत्त्व ग्रहण करना चाहिए? वह तत्त्व यही है कि जिससे प्रेम किया जाये उससे सच्चा ही प्रेम किया जाये। बिना सच्चे प्रेम के आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती। सामायिक और सवर आदि के प्रति सच्चा प्रेम होगा तो वे आनन्ददायक ही प्रतीत होंगे, नहीं तो उतनी देर भी दुःखदायी हो जायेगी।

जो राजीमती जैसा प्रेम एक घड़ी को भी कर लेगा, ससार के सुखों में मग्न न होकर उसी प्रेम में आनन्द मानेगा उसे उसी अनिर्वचनीय आनन्द की प्राप्ति होगी जो राजीमती को प्राप्त हुआ था।

जो प्रेम राजीमती में पैदा हुआ, ससार में अत्यन्त दुर्लभ है। फूल का तो नाश हो सकता है पर राजीमती के प्रेम का नाश नहीं हो सकता। फूल जल में गल सकता है अग्नि में जल सकता है, जाड़े से जम भी सकता है, पर राजीमती के प्रेम का किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता। पवन, पानी और आग—सब मिलाकर भी राजीमती का नाश नहीं कर सकते। शरीर का अर्थ न करो, प्रेम का अर्थ करो अर्थात् जिसमें प्रेम है उसका नाश नहीं है।

सीताजी अग्नि के कुंड में कूद पड़ी। अग्नि उन्हें जला सकी ?

नहीं।

क्यों ?

‘राम के प्रति प्रेम के प्रभाव से।’

भक्तों ने भगवान् से निवेदन किया है

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्प,

दावानल ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंग।

विश्व जिघत्सुभिव सम्मुखमापतन्त

त्वन्नाम कीर्तनजल शमयत्यशेषम् ॥

भक्तामर स्तोत्र।

प्रलयकाल की हवा से प्रेरित प्रचण्ड दावानल जल रही हो। उसकी लपटें उठ रही हो। उसकी भयकरता को देखकर ससार भले ही डरे, मगर जिसके हृदय में तेरे प्रति प्रेम होगा उसे वह भीषण आग भी भयभीत नहीं कर सकती। भक्त के सामने ऐसी आग भी ठंडी पड़ जाती है।

भक्त प्रह्लाद के विषय मे भी यही बात कही जाती हे। आग उसका क्या बिगाड सकी ? वह उल्टे जलाने वाले को ही जलाने लगी। यह प्रताप परमात्मप्रेम का ही था। ईश्वर से प्रेम करो तो कोई अग्नि जला नहीं सकती।

जिसके हृदय मे परमात्मा का प्रेम हे, उस पर हलाहल जहर का भी कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान् महावीर को चण्डकोशिक सर्प ने डसा। मगर क्या उन पर विष का असर हुआ ?

‘नही !’

मीरा को जहर पिलाया गया। क्या वह मरी ?

‘नही !’

बल्कि मीरा ने क्या उद्गार प्रकट किये—

राणा भेजा विष का प्याला पी के मगन होई।

अन्त में से तन्त काढ पीछे रही सोई।

यह सब ईश्वर—प्रेम का ही प्रताप था। जिसके हृदय मे ईश्वर—प्रेम का अमृत लबालब भरा होता है, उस पर जहर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। वह जहर भी अमृत बन जाता हे।

मित्रो ! प्रेम मे आओ। प्रेम बडी चीज हे। प्रेम मे आने पर आपको कोई भी दु ख नहीं सता सकता।

चन्दनबाला ने भगवान् महावीर को उडद के बाकले (घूघरी) बहराये। किन्तु हृदय मे प्रेम था तो वे कितने फलीभूत हुए ? आज स्वर्णमय उडद के बाकले दो तो भी क्या ? ढोग से काम नहीं चलता, प्रेम होना चाहिए। दान और तप आदि मे भाव मुख्य है। सच्चे अन्त करण से थोडा भी करो तो वह कल्याणकारी हे।

वाइविल मे लिखा हे कि राई जितना भी प्रेम हो तो वह पर्वत जितना काम करेगा। जिसके हृदय मे प्रेम है वह मागना नहीं जानता, देना जानता है।

आपके यहा कोई गुमाश्ता कुछ न लेकर काम करे तो उसके प्रेम की कितनी कीमत होगी ?

एक आदमी तुम्हे स्त्री भी देता हे ओर धन भी देता हे। इसके बदले तुम क्या देते हो ?

सारे घर की मालकिन बना देते हे ।

क्यो ? प्रेम से। ओर अगर खरीद कर लाये होते तो ऐसा न होता।

सब कार्य शुद्ध अन्त करण से करो तो शांति मिलेगी । अगर कोई समझता है कि वह सब कुछ काम शुद्ध अन्त करण से करता है फिर भी शांति नहीं मिलती तो उसे समझना चाहिए कि कही न कही त्रुटि अवश्य है उसे वह त्रुटि दूर कर देने का प्रयत्न करना चाहिए । जो प्रेम करके अपना तन, मन, धन परमात्मा को अर्पित करता है उसे शांति मिले बिना रह ही नहीं सकती ।

(ख)

परमात्मा के प्रति प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने के उनके लिए चरित्र को सुन-समझ लेना उपयोगी होता है । महापुरुष होते हैं उनका चरित्र दिव्य होता है । चरित्र में श्रद्धा होने से परम पद की प्राप्ति होती है । गीता में कहा है

जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वत ।

त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ।

श्रीकृष्ण कहते हैं, अर्जुन । जो हमारे जन्म-कर्म को साधारण दृष्टि से देखता है उसे वह साधारण ही दीखता है और जो दिव्य दृष्टि से देखता है अर्थात् जो हृदय से समझता है वह देह छोड़ कर पुनर्जन्म नहीं धारण करता ।

सारांश यह है कि परमात्मा का जीवनचरित्र सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है । किस भाव से परमात्मा का चरित्र सुनना चाहिए, यह समझने के लिए प्रकृति के नियम पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैंने अभी जो स्तुति गाई थी उसमें भी कहा है

मधुकर नो मन मोहियोजी,

मालती कुसुम सुवास ।

भ्रमर का मन पुष्प पर मोहित हो गया । उसकी प्रीति सुगन्ध से लग गई । फिर वह दुर्गन्ध पर नहीं बैठ सकता । लाख प्रयत्न करने पर भी वह दुर्गन्ध के पास नहीं जाता । अतएव भगवान् से एकनिष्ठ प्रीति करने के लिए भ्रमर के उदाहरण को सदैव ध्यान में रखना चाहिए ।

भ्रमर को पुष्पो से ऐसी प्रीत करना किसने सिखलाया? वह किस पाठशाला में यह सीखा है ? किसी इतिहास से पता लगता है ?

‘नहीं।

अगर सृष्टि की आदि का पता लगे तो इस बात का पता लगे कि भ्रमर ने पुष्प से प्रीति करना कहा, किससे ओर कव सीखा ? जैसे सृष्टि अनादि है, उसी प्रकार भ्रमर की यह प्रीति भी अनादिकालीन है।

भवर की प्रीति पुष्प—सुगन्ध पर ऐसी है कि चाहे वह मर जाये परन्तु दुर्गन्ध के पास नहीं जा सकता। जाना तो दूर, उसका चित्त भी उस ओर नहीं जा सकता। अब हमें देखना चाहिए कि अपना मन भी भवर की तरह किसी से अनन्य प्रीति करता है या नहीं ?

मित्रो ! भवर की यह प्रीति आप लोगो की जानी हुई है। उक्त भजन को भी आप गाते हैं, परन्तु कभी आपने अपने मन से यह भी पूछा है कि वह परमात्मा से प्रीति करने में इसका पालन करता है या नहीं ?

ससार में सुगन्ध और दुर्गन्ध दोनों हैं और रहेंगे। यह सम्भव नहीं कि केवल सुगन्ध ही रहे। दोनों न हो और सिर्फ सुगन्ध ही हो तो यह भी नहीं मालूम हो सकता कि किसकी प्रीति किस पर और कैसी है ?

भवर की प्रीति किस सुगन्ध से है, परन्तु मक्खी, जो भवर की ही तरह का छोटा जीव है, कभी सुगन्ध के पास जाती है ? आप चन्दन घिसते हैं तो मक्खी पास में आती है ?

‘नहीं !’

और बालक की अशुचि पर बहुत आती है। मक्खी को अशुचि से प्रेम करना किसने सिखलया है, कि हटाने पर भी नहीं हटती। वह अशुचि के कीटाणुओं को सब जगह फैलाती है। भले आदमियों के मस्तिष्क में भी भर देती है, दूसरी चीजों पर बैठकर उन्हें बिगाड़ देती है। मतलब यह है कि वह खुद तो दुर्गन्ध से प्रेम करती ही है, ससार को भी अपनी ही भाँति दुर्गन्धप्रिय बनाना चाहती है। अब आप विचार कर लें कि आप अपने मन को कैसा बनाना चाहते हैं ?

मित्रो ! अगर परमात्मा से भवर की तरह एकनिष्ठ प्रीति रखना हो तो मैं यह सुझाव देता हूँ कि अपने हृदय में भाव अच्छे रखें। जो काम विद्वान नहीं कर सकता वह काम सद्भाव से हो जाता है। इसलिए भक्तजनों ने कहा है—

मधुकरनो मन मोहियो रे, मालति कुसुम सुवास ।

तू मुझ मन मोहियो रे जिन महिमा सु पियास ।

अर्थात्—मेरा मन परमात्मा के चरित्र से ऐसा मोहित हो जैसे भवर का मन सुगन्ध पर मोहित होता है।

आप लोग भी परमात्मा से इतना ही मागो, ज्यादा न मागो। ज्यादा मागने से इसमें भी गडबड हो जाती है। परमात्मा से पार्थना करो कि, प्रभो! मुझे इतना ही मिल जाये। मैं राज्य, देश आदि ससार के सुख नहीं चाहता, मुझे तो केवल तेरी प्रीति चाहिए। किसी कवि ने कहा है

चहू न सुगति सुमति सम्पति कछु, रिधि सिधि मान बडाई।

हेतु रहित अनुराग राम-पद, रहो उदित अधिकाई ॥

प्रभो! मुझे न सुगति चाहिए, न सम्पत्ति चाहिए। मुझे ऋद्धि-सिद्धि, मान-बडाई भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ यही चाहिए कि किसी प्रकार का बदला चाहे बिना तेरे चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। इसके सिवाय और कुछ भी मैं नहीं चाहता।

परमात्मा से प्रीति कैसी होनी चाहिए, इसके लिए एक उपमा देता हूँ

ज्यो पकज सूरजमुखी विकसे सूर्य-प्रकाश।

त्यो मुझ मनडो गहगहे, सुन जिन चरित्र हुलास ॥

सूरजमुखी कमल अपना मुह सदा सूर्य की ओर रखते है। सूर्य जिधर-जिधर फिरता है उनका मुह भी उधर ही उधर फिरता जाता है। शाम को जब सूरज पश्चिम दिशा में पहुँच जाता है तब उनका मुह भी पश्चिम में ही हो जाता है। प्रातः काल जब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उनका मुह भी पूर्व की ओर हो जाता है।

अब विचार कीजिए कि इन्हे सूर्य से ऐसी प्रीति करना किसने सिखलाया? बन्धुओं! प्रकृति क्या-क्या दिखलाती है, क्या-क्या सिखलाती है यह देखो और फिर ग्रंथों को देखे तो पता चलेगा कि उनमें कैसी अपूर्व शिक्षा भरी पडी है।

भक्त कहते हैं-प्रभो! जैसे कमल और सूर्यमुखी का प्रेम सूर्य पर रहता है इसी प्रकार मेरे हृदय का प्रेम तेरे चरित्र पर रहे। भजन, स्तवन, चरित, जो भी गाऊँ, तेरे ही गाऊँ। सूर्यमुखी कमल का मुह जैसे सूरज की ओर ही रहता है, मेरे नेत्र तेरे चरित्र पर ही रहे।

हृदय में इस तरह की दृढता आप लोग भी धारण करें। यह मत सोचो कि परमात्मा साक्षात् नहीं दिखता तो उससे कैसे प्रेम करें? जो प्रेम विरह में होता है वह साक्षात् मिलने पर नहीं रहता। यह बात चरित द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मैं जो चरित सुनाया करता हूँ वह उपदेश से खाली नहीं है। चरित में जो शिक्षा भरी होती है उसी को बताने के लिए मैं चरित बाचता हूँ।

रुक्मिणी ने जब तक कृष्ण का रथ नहीं देखा तब तक उसे ऐसी व्याकुलता रही कि कृष्ण के नाम की ही रट लगी रही। रुक्मिणी को इतनी व्याकुलता थी तो उसे कृष्ण मिले ही। आपके हृदय में परमात्मा के लिए ऐसी व्याकुलता है ? अगर आपको परमात्मा से भेट करनी है तो हृदय में ऐसा विरह भाव उत्पन्न करो। फिर परमात्मा से भेट अवश्य होगी।

जिसके हृदय में विरह की व्याकुलता होती है उसे अपने प्रेमी के सिवाय और कोई सुहाता ही नहीं। भवरे को जब तक कमल नहीं मिलता वह भनभनाता ही रहता है। सूर्य के बिना सूरजमुखी मुह उठाता है ?

‘नहीं !’

बस, ऐसी दृढ़ता धारण कर लो कि ससार के पदार्थों में न उलझ कर परमात्मा के स्वरूप में ही तल्लीन रहूँगा। शरीर कहीं भी रहे, अन्तःकरण बराबर उसी में लगा रहे।

मैं आपको थोड़ी ही देर में यह समझा रहा हूँ। परन्तु दो मिनट में दी हुई चाबी से घड़ी कई दिन चलती है। यह उपदेश भी हृदय में परमात्मा से प्रेम करने की चाबी है। हृदय को परमात्मा से बराबर लगाओ तो हृदय परमात्मा को बहुत शीघ्र पकड़ लेगा। आत्मा स्वयं सच्चिदानन्द है, इसलिए उसका प्रेम परमात्मा से लगाना कोई कठिन काम नहीं है, केवल हृदय में विश्वास और दृढ़ता की चाबी भरने की आवश्यकता है।

(ग)

सुमति जिनेश्वर सायबाजी ।

परमात्मा सुमतिनाथ की स्तुति करके आत्मा को किस भाव पर जागृत करना चाहिए ? सुमतिनाथ भगवान् सुमति के दातार हैं।

आत्मा में दो प्रकार की मति है—एक सुमति और दूसरी कुमति। एक के उदय से दूसरी मति का नाश हो जाता है। अर्थात् दोनों न रहकर एक ही रहने की आत्मा की परमात्मा है। किन्तु कुमति को नष्ट करके सुमति को उदित करने के लिए किसी तीसरे की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग देखते तो आँख से हैं, फिर भी आँख की सहायता के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। आँखें तो हमारी रात्रि में भी रहती हैं मगर प्रकाश न होने से वे देख नहीं सकती। इससे सिद्ध है कि आँखें यद्यपि देखती स्वयं

है किन्तु उनके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार यद्यपि आत्मा में ज्ञानचक्षु है फिर भी परमात्मा रूपी सूर्य के प्रकाश के बिना वे समीचीन रूप से देख नहीं सकती। इसीलिए प्रार्थना की है

सुमति जिनेश्वर साहबा जी, मेघरथ नृपनो नन्द ।

सुमगला माता तणो, तनय सदा सुखकन्द ।

प्रभु त्रिभुवन तिलोजी,

सुमति सुमति दातार महा महिमा निलोजी ।

हे सुमतिनाथ ! आप सुमति के दातार हैं। आप महामहिमा के धारक हैं। सूर्य से आख को प्रकाश मिलता है और तुझसे हृदय को प्रकाश मिलता है। इसलिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है।

सूर्य से आख को प्रकाश मिलता है इसलिए उसका उपकार माना जाता है फिर परमात्मा जो हमें सुमति प्रदान करता है, हमारे हृदय को प्रकाश देकर ज्ञान-चक्षु को प्रकाशित करता है, उसका उपकार न मानना, उसकी स्तुति न करना क्या कृतघ्नता नहीं है ?

6. श्री पद्मप्रभु स्वामी

प्रार्थना

पदम प्रभु पावन नाम तिहारो, पतित उद्धारन हारो ।।टेर।।
जदपि धीवर भील कसाई, अति पापिष्ट जमारो ।
तदपि जीव हिंसा तज प्रभु भज, पावे भवनिधि पारो ।।1।।
गौ ब्राह्मण प्रमदा बालक की, मोटी हत्याचारो ।
तेहनो करणहार प्रभु भजने, होत हत्यासू न्यारो ।।2।।
वेश्या चुगल छिनार जुवारी, चोर महा वटमारो ।
जो इत्यादि भजे प्रभु तोने, तो निवृते संसारो ।।3।।
पाप पराल को पुंज बन्यो, अति मानो मेरु अकारो ।
ते तुम नाम हुताशन सेती, लहजे प्रज्ज्वल सारो ।।4।।
परम धर्म को मरम महारस, सो तुम नाम उचारो ।
या सम मन्त्र नही कोई दूजो, त्रिभुवन मोहनगारो ।।5।।
तो सुमरण बिन इण कलयुग मे, अवर न कोई अधारो ।
में वारी जाऊ तो सुमरण पर, दिन-दिन प्रीति बधारो ।।6।।
सुषमा राणी' को अगजात तू, 'श्रीधर राय कुमारो ।
'विनयचन्द' कहे नाथ निरजन जीवन प्राण हमारो ।।7।।
पदमप्रभु पावन नाम तिहारो ।

आत्मा को किसी शक्ति की आवश्यकता है। शक्ति अशक्त चाहते हैं।
जैसे रोगी को दवाई की, भयभीत को किसी वीर के आश्रय की, भूखे को
भोजन की ओर प्यासे को पानी की आवश्यकता होती है ऐसे ही अनन्तकाल
से सासारिक क्लेशों में तप कर अशक्त हुई आत्मा को भी एक शक्ति की
आवश्यकता है। वह शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो इस तपन को शांत कर दे।

अब प्रश्न होता है कि परमात्मा रूपी इजिन के साथ आकुडा कैसे मिलाया जाये ? उससे किस प्रकार प्रेम किया जाये ?

मित्रो ! इसमें कोई कठिनाई नहीं है। परमात्मा से प्रेम लगाना कठिन नहीं है। आपके हृदय में इस समय क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य आदि-आदि दुर्गुण भरे हैं। इन दुर्गुणों को निकाल देने पर परमात्मा के साथ प्रीति हो जायेगी। इन दुर्गुणों को निकाल कर परमात्मा से प्रीति करने पर फिर कोई डर नहीं रहता। ऐसा करने के लिए वेश्या, चुगल, चोर आदि किसी को भी बाधा नहीं है। अपने दुर्गुणों को दूर कर देने पर फिर चाहे वह महापापी भी क्यों न हो, अपने पापों का पश्चात्ताप करके परमात्मा की शरण में आ जाये तो उसका उद्धार अवश्य हो जायेगा। पतित से पतित भी परमात्मप्रेम हो जाने पर परमात्मा की शरण पाता है। इसलिए तो परमात्मा का नाम पतितपावन है।

परमात्मा के साथ प्रेम करने, आकुडे से आकुडा मिलाने से ही काम चलेगा। अगर कोई कहता है कि मैं बुरे काम नहीं करता तो परमात्मा से प्रेम क्यों करूँ ? तो उसका कथन भ्रमपूर्ण है। डिब्बा भले पहले दर्जे का हो, उसे इजिन के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। इजिन के साथ जुड़े बिना वह भी ईजिन के जाने के स्थान पर नहीं पहुँच सकता। अतएव अभिमान छोड़कर परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए।

अब प्रश्न यह है कि दुर्गुणों को किस प्रकार दूर किया जाये ? कैसे उन पर विजय प्राप्त की जाये ?

इसका उत्तर यह है कि हम लोग एक भ्रम में पड़े हैं। अगर हम उस भ्रम को हटा दें तो दुर्गुण पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

वह भ्रम क्या है ? वह यही है कि हम दुर्गुणों पर तो विश्वास करते हैं किन्तु सद्गुण पर विश्वास नहीं करते। अर्थात् लोगों को यह विश्वास है कि किसी ने थप्पड़ मारी तो हम भी उसे थप्पड़ मारे तो बदला चुक जायेगा। लोग यह मानते हैं—विश्वास करते हैं कि झूठ बोलने से झूठा व्यवहार करने से, दूसरे की हत्या करने से या इसी प्रकार के अन्य कार्य करने से लाभ होगा। पर इससे आत्मा, क्षमा, दया शील परोपकार आदि कार्यों जितना सद्गुणों को छोड़कर दुर्गुणों का संग्रह कर लेती है। अगर आत्मा को सद्गुणों पर विश्वास हो जाये तो दुर्गुण छूट जाएंगे और परमात्मा से प्रीति होते देर नहीं लगेगी।

क्षमा में क्या गुण है यह बहुत कम लोग जानते हैं। झूठ में क्या दुर्गुण है, इस बात को न समझ कर लोग उस पर इतना विश्वास करते हैं कि ससार में बिना झूठ से काम नहीं चल सकता। लेकिन क्या झूठ के बदले सत्य से काम लेने पर ससार के काम रुक जाएंगे ?

एक वकील बहुत होशियार था। पाय जो वकील सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाना जानते हैं वे बहुत निपुण माने जाते हैं। यह वकील ऐसा ही कायदेबाज और निपुण था। इस वकील की स्त्री धर्मवती थी।

ससार के लोग बड़े भ्रम में हैं कि पाप के बिना हमारी आजीविका नहीं चल सकती। सच्चाई यह है कि धर्म से आजीविका मजे में चल सकती है। धर्म और पाप की आजीविका में कार्य—कारण और भाव की तुलना है। धोखा और त्रास जीवों की विशेष हिस्सा आदि करके, इस तरह के बुरे धंधे करके आजीविका प्राप्त करने वाले को पापी कहते हैं। जो दगाबाजी नहीं करे सत्य बोले और त्रास जीव की हिस्सा न करे और इन सब से बच कर आजीविका प्राप्त करे वह धार्मिक कहलाता है।

एक दिन वकील भोजन करने बैठा। उसकी स्त्री सामने बैठकर उसे परोस रही थी। इतने में एक बड़ा सेठ आया और उसने पचास हजार के नोट वकील के सामने रख दिये। वकील ने पूछा—यह क्या है ?

सेठ—आपका मेहनताना।

वकील—कैसा मेहनताना ? मैंने आपके मुकदमे में जो वकालत की थी उसका मेहनताना तो मुझे मिल चुका। फिर यह किस बात का मेहनताना है ?

सेठ—वकील साहब मेरा मुकदमा पाच लाख का था। वास्तव में मुझे वादी का पाच लाख रुपया देना था अगर आपने इतनी कुशलता न दिखलाई होती और वादी को झूठा न साबित कर दिया होता तो मुझे पाच लाख देने पड़ते। पर आपकी बदौलत में मुकदमा जीत गया। मैंने सोचा—पाच लाख बचे हैं तो 50 हजार वकील साहब को भी दे दू। इसलिए आया हू।

सेठ यह कह कर चला गया। वकील पचास हजार रुपये पाकर फूला न समाया। उसने अपनी पत्नी की ओर गर्वभरी दृष्टि से देखा और सोचा—मैं कितना चतुर हू। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाना मेरे बाए हाथ का खेल है।

मगर यह क्या ? पत्नी तो अनमनी हो गई है। वकील ने पूछा—‘अरे तुम उदास क्यों हो गई ? और यह पूछते ही पत्नी की आंखों से आसू बहने लगे।

पत्नी ने रोते—रोते कहा—इन पचास हजार को देख कर ही मुझे रोना आ रहा है।

वकील—आश्चर्य है। एकदम पचास हजार रुपये आ गये तो खुश होने की बात है या रोने की ?

पत्नी—मुझे ऐसा रुपया नहीं चाहिए। मे पीस—कूट कर पेट भरना अच्छा समझती हूँ, मगर पाप के पैसे से ऐश्वर्य भोगना अच्छा नहीं समझती। इस प्रकार पाप का पैसा इकट्ठा करके आप क्या स्वर्ग पा लेंगे ? सभी को आगे जाकर जवाब देना होगा। कृपा कर आप इस धन को अलग ही रखें। इसमें मुझे और मेरे बाल—बच्चों को शामिल न करें।

स्त्री की बात सुनकर वकील हैरान हो गया। सोचने लगा—जिसके लिए यह सब करता हूँ उसका तो यह हाल है। वकील ने साहस करके कहा—

‘तुम भोली हो। सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा किये बिना पैसा आये कहा से ?’

पत्नी—दुःख की बात है कि आपको झूठ पर इतना विश्वास है और सत्य पर विश्वास ही नहीं है। क्या झूठ का सहारा लिये बिना आपका पेट नहीं भर सकता। अगर आपने सत्य का पक्ष लिया होता तो क्या मेहनताना न मिलता ? आपको पचास हजार मिले हैं, पर दूसरे के पांच लाख पर पानी जो फिर गया। फिर इससे झूठ की प्रतिष्ठा बढ़ी, सत्य की प्रतिष्ठा घटी। झूठे को झूठा आचरण करने का उत्साह मिला और शायद सच्चे की सत्य के प्रति आस्था उठ गई हो।

कौंसी धर्मनिष्ठ स्त्री थी। कोई मामूली स्त्री होती तो कहती—चाहे पाप करो, चाहे धर्म करो, मुझे तो दो के बदले चार बगडिया गढवा दो। अच्छा—अच्छा खिलाओ, अच्छा—अच्छा पहनाओ। तब तो आप पति, नहीं तो पति कैसे ?

मित्रो ! आत्मा अजर—अमर है। इसने अनेक भव धारण किये हे ओर अनेक भव धारण करेगी। जिसे इस सच्चाई पर विश्वास होता हे वह अपने आपको ईश्वर के साथ जोडने के लिए खोटे कामो पर से विश्वास उठाकर सत्य पर विश्वास जमाता है। मनुष्य—जन्म का समय अपूर्व समय हे। जो क्षण चला जा रहा हे वह अनमोल हे अप्राप्य है, इसलिए सत्य पर विश्वास लाओ। जीवन को सार्थक बनाओ।

ज्यो अजलि माहे नीर समो ओ तो छिन—छिन खेरु जावे जी।

घडी रे घडी घडियाला बाजै, तो खिण लाखोणी जावे जी।

यो भव रतन चिन्तामणि सरिखो, बारम्बार न मिलसी जी।

चेत सके तो चेत रे जीवडा ऐसो जाग न मिलसी जी।।

तप की महिमा अद्भुत है। तप करने से न रोग होता है न दुःख होता है। यद्यपि तप से शरीर निर्बल दिखाई देता है परन्तु आत्मा निर्बल होने के बदले बलिष्ठ होती है।

जिस मनुष्य के शरीर पर सूजन चढ़ जाती है, जिसके हाथ पाव और सारा शरीर मोटा और चिकना हो जाता है, उसके लिए लोग कहते हैं—यह तो मरा। ऐसे आदमी का मोटे होने के कारण कोई सत्कार करता है? 'नहीं'।

इसी प्रकार जो अन्याय करके मोटे—ताजे बने हैं उनके प्रति ज्ञानियों के हृदय में कोई आदरभाव नहीं होता। अगर कोई सत्य के सेवन से दुबले भी हुए तो ज्ञानी उस दुबले का सत्कार करेंगे।

राम का राज्य छूटा। वे वनवासी होकर घूमते फिरे। परन्तु किसी ने उन्हें बुरा कहा? इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हुई?

हरिश्चन्द्र ने अपना राजपाट दान देकर चाण्डाल की नौकरी की। उनकी रानी तारा को ब्राह्मण के घर बर्तन माजने और पानी भरने की सेवा करनी पड़ी। यह सब किसके लिए?

'सत्य के लिए ही'।

अब तो कुछ लोग कहते हैं कि हरिश्चन्द्र को दान देने से दुःख भोगना पड़ा। कुपात्र को दान देने से भटकना पड़ा और चाण्डाल का सेवक बनना पड़ा। ऐसे कहने वालों से क्या कहा जाये? इस पर विस्तृत चर्चा करने का यहाँ अवकाश नहीं है। सिर्फ इतना कह देना पर्याप्त है कि कष्ट पड़ने के कारण ही कोई बुरा या पापी नहीं हो जाता। अजना को क्या कष्ट सहन नहीं करने पड़े थे? फिर क्या उसका शील भी पाप में गिना जायेगा?

कमलावती का हाथ शील के लिए काटा गया, पर उसने शील का त्याग नहीं किया। शील की रक्षा के लिए चन्दनबाला बिकी। उसने शील नहीं त्यागा तो क्या पाप किया था?

सीता, अजना, कमलावती, चन्दनबाला आदि महान् सतियों ने अपने शील की रक्षा के लिए कष्ट सहन किए थे। कष्ट सहन के कारण शील पालने को अगर कोई पाप कहता है तो अन्याय करता है। इसी प्रकार दान देने वालों को अगर कोई पाप करने वाला कहता है, उनका तिरस्कार करता है तो ऐसा करना ही महापाप है।

मित्रों! आप लोगों से कुछ और न बन पड़े तो कम से कम इस पाप से तो बचो। जिस दान का अनुमोदन असख्य लोग करते हैं उसको अगर मुट्टी

भर लोग पाप बतलाते हैं तो वह उनका दुर्भाग्य है। कामना करो कि उन्हें भी सुबुद्धि प्राप्त हो।

दान में पाप बतलाने वाले, दया करने में भी पाप कहते हैं। पर नेमिनाथ भगवान के चरित्र को देखे। उन्हें विवाह नहीं करना था, फिर भी बारात सजाई। आरम्भ समारम्भ किया और प्रत्यक्ष रूप से मारे जाने वाले जीवों की रक्षा का बोध दिया। अन्त में दान देकर दान की महिमा भी प्रकट की।

तात्पर्य यह है कि दुर्गुणों का त्याग करने पर ही परमात्मा के प्रति आपका प्रेम होगा और परमात्मप्रेम से आपका परमकल्याण होगा।

(ख)

परमात्मा की स्तुति करने वालों को परमात्मा के नाम स्मरण की महिमा पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। नाम में क्या गुण है और क्या शक्ति है, इस बात को समझ कर परमात्मा का भजन किया जाये तो आत्मा में निराली ही जागृति हो जाती है।

नाम लेने का अधिकारी कौन है ? अर्थात् नाम कौन ले सकता है ? इस सम्बन्ध में पद्मप्रभु की प्रार्थना में कहा है कि धीवर, झील, कसाई, गोघातक, स्त्रीघातक, बालघातक, वेश्या चुगल, छिनार जुआरी, चोर, डाकू आदि कोई कैसा भी कुकर्मी क्यों न हो सभी को भगवान् का भजन करने का अधिकार है। परन्तु वह पापों को बढ़ाने के लिए नहीं किन्तु घटाने के लिए है। जिसे रोग न हो वह दवा क्यों ले ? जिस प्रकार जैसे दवा रोग बढ़ाने के लिए नहीं वरन् घटाने के लिए ली जाती है। इसी प्रकार भजन पाप बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए—घटाने के लिए करना चाहिए। इस दृष्टि से जो परमात्मा का भजन करता है वह कैसा भी पापी क्यों न हो, उसकी आत्मा पवित्र बन जाती है। आजकल प्रायः पाप बढ़ाने के लिए परमात्मा का भजन किया जाता है अर्थात् ऊपर से अपने आपको धर्मात्मा प्रकट करने के लिए लोग भजन करते हैं और भीतर कुछ और ही रचना होती है। ऐसा भजन करने वाले का उद्धार नहीं हो सकता।

परमात्मा का भजन करना उसके नाम को स्मरण करना अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने उसी तरह खड़ा करना है जैसे ज्ञानी पुरुष अपनी आत्मा को परमात्मा के समक्ष खड़ी कर देते हैं। जिस प्रकार राजा के सामने अपने अपराध को स्वीकार करने से प्रायश्चित्त हो जाता है, उसी प्रकार

प्रार्थना बोध ८१

परमात्मा के समक्ष अपने अपराधो को शुद्ध अन्त करण से प्रकट कर देने पर प्रायश्चित्त हो जाता है।

इस प्रकार अपराध स्वीकार करने वाले के साहस पर जरा विचार करो। जो वीर होगा वही राजा के सामने अपना अपराध स्वीकार करेगा। अब विचार कीजिए कि परमात्मा राजा से छोटा है या बड़ा? अगर बड़ा है तो निष्कपट भाव से उससे प्रार्थना करो कि—प्रभो! ऐसी कृपा कर, जिससे मैं पापो से छुटकारा पा लू। ऐसा निश्चय करके परमात्मा को भजो तो अवश्य पापो से छुटकारा मिल जायेगा।

पाप से छूटने के लिए सुधर्मा स्वामी ने जम्बूस्वामी से क्या कहा? उन्होंने जम्बू स्वामी से कहा—‘भगवान् महावीर का बतलाया हुआ ज्ञान मैं तुझे सुनाता हू।’ और उन्होंने भगवान् का उपदेश जम्बूस्वामी को बतलाया। उस उपदेश का सार यह है—

पढमं होइ अहिंसा, वितियं सच्चवयणति पन्नत्त।

दत्तमणुन्नायसवरो य, बभचेरयमपरिग्गहत्त च॥

तत्थ पढम अहिंसा, तस—थावर—सच्चमूयखेमकरी।

तोसे समावणाओ किचि वोच्छं गुणहोस॥

अर्थात् अहिंसा, सत्यभाषा, अदत्तादान परित्याग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पांच व्रत भगवान् के उपदेश का सार है। इनमें अहिंसा का स्थान पहला है। अहिंसा त्रास और स्थावर सभी प्राणियों का क्षेम करने वाली है।

यहा अहिंसा पहले बतलाई गई है। अहिंसा का अर्थ है—हिंसा न करना अर्थात् जिसमें किसी भी प्राणी की हानि न हो।

प्रश्न किया जा सकता है—प्राणी किसे कहना चाहिए? उत्तर यह है—भगवान् ने शास्त्र में दस प्राण कहे हैं— (1) श्रोत्रेन्द्रियबलप्राण (2) चक्षु—इन्द्रियबलप्राण (3) घ्राणेन्द्रियबलप्राण (4) रसनेन्द्रियबलप्राण (5) स्पर्शनेन्द्रियबलप्राण (6) मनोबल प्राण (7) वचनबलप्राण (8) कायबलप्राण (9) श्वासोच्छ्वासबलप्राण और (10) आयुष्यबलप्राण। यह आयुष्य—प्राण शेष सब प्राणों का आधारभूत है। जिसमें यह प्राण हो वह प्राणी कहलाता है। किसी में पूरे और किसी में अधूरे प्राण होते हैं। सजी पचेन्द्रिय के दसो प्राण होते हैं, असजी पचेन्द्रिय के नौ प्राण होते हैं चोइन्द्रिय जीवों के आठ त्रिन्द्रियों के सात द्वीन्द्रिय के छह और एकेन्द्रिय के चार प्राण होते हैं। इन प्राणों का जिससे नाश हो वह हिंसा और जिससे नाश न हो वह अहिंसा है।

शास्त्र मे सभी कुछ स्पष्ट कर दिया गया है परन्तु आजकल कुछ लोगो ने एक नया तर्क खोज निकाला हे। वे यह तो कहते है कि प्राणो का नाश करना हिंसा और नाश न करना अहिंसा है, मगर रक्षा क्या है ? रक्षा हिंसा है या अहिंसा।

कल्पना कीजिए एक आदमी तलवार लेकर बकरा मारता है। दूसरा चुपचाप खडा है—न मारता है और न रक्षा करता है। तीसरा आदमी कहता है—मत मारो अर्थात् वह बकरे की रक्षा करता है। अब इस तीसरे रक्षा करने वाले को क्या कहा जाये ? हिंसक या अहिंसक? पहला आदमी हिंसक है और दूसरा अहिंसक, क्योंकि वह मारता नहीं है, लेकिन यह तीसरा मनुष्य किस गिनती मे गिना जाये ?

ज्ञानीजन कहते है कि अहिंसा का अर्थ है—जिसमे हिंसा न हो, अथवा जो हिंसा का विरोधी हो। अब वह तीसरा पुरुष, जिसने जीव की रक्षा की है और जीव को मारा नहीं हे, उसे क्या हिंसक कहा जा सकता है ?

‘नहीं !’

जब नहीं मारा तो अहिंसा हुई कि नहीं ?

‘हां !’

इस प्रकार ज्ञानियो का कहना है कि न मारना और रक्षा करना दोनो ही अहिंसा हे। एक ने चोरी की दूसरी ने चोरी नहीं की और तीसरे ने चोरी करने से वरजा, तो वरजने वाले को कोई चोर कह सकता है ?

‘नहीं !’

उसने वरजा इसलिए कि धन के मालिक को दुःख न हो। धन को तो सुख—दुःख होता नहीं, सुख—दुःख तो उसे होता है जिसका धन चोरी मे जाये या जो चोरी करके ले जाये।

कल्पना करो, एक दुराचारी पुरुष किसी सती का शील—भग करने के लिए हमला करता है। रावण को ही समझ लो। रावण सीता का शील—भग करना चाहता था। सीता अपने शील पर अटल है। और विभीषण ने रावण को ऐसा करने से मना किया। अब आप विभीषण को शीलवान् कहेंगे या कुशीलवान् कहेंगे ?

मगर कुशीलवान् कहने वालो को क्या कहा जाये ? अगर विभीषण कुशीलवान् होता तो वरजता ही क्यों? इसी प्रकार ‘मत मारो’ कह कर हिंसा वरजने वाले को क्या हिंसक कहा जा सकता हे ? जिसके हृदय मे मारने की इच्छा होगी उसके मुह से मत मार ऐसा शब्द कहने वाले को पापी कहना किसी भी प्रकार उचित नहीं हे।

मित्रो ! इस सीधी-सादी बात को समझ लो तो अहिंसा के विषय में भ्रम नहीं रहेगा। शास्त्र के अनुसार जीव की हिंसा न करना और जीव को बचाना—दोनों अहिंसा हैं पर खेद है कि कुछ पथभ्रष्ट भाई मारने और बचाने—दोनों में हिंसा कहते हैं। उनका कहना है

मत मार कहे तेनो रागीरे, तीजे करणे हिंसा लागीरे।

बुद्धिमान् स्वयं विचार करे कि 'मत मार' कह कर जीव को बचाने वाला कैसे हिंसक हो गया ? शास्त्र कहता है

तत्थ पढम अहिंसा, तसथावरसव्वभूयखेमकरी।

अर्थात् अहिंसा त्रास और स्थावर-सभी जीवों का क्षेम करने वाली है अर्थात् रक्षा करने वाली है।

संसार में किसी से पूछते हैं—'क्षेम-कुशल हैं ? या 'क्षेम-कुशल कह देना।' तो इसका अर्थ शांति ही है।

कदाचित् कहा जाये कि हमने किसी जीव को नहीं मारा, इस कारण वह बच गया तो क्षेम हुई और अहिंसा का धर्म हुआ, तो जिसने बचाया है उसे पाप क्यों हुआ ? मित्रो ! यह अन्याय है। अहिंसा के स्वरूप को विकृत करना है।

इस प्रकार अहिंसा के सच्चे स्वरूप को समझ कर जो उसका पालन करते हैं, वे पापों से बचते हैं। परमात्मा के साथ उन्हीं की प्रीति जुड़ती है। उनका परमात्मा-भजन सार्थक होता है। एक ओर परमात्मा का नाम लेना और दूसरी ओर परमात्मा के द्वारा उपदिष्ट मार्ग के विरुद्ध प्रवृत्ति करना आत्म-वचना है। यह कल्याण का मार्ग नहीं है।

7. श्री सुपार्श्वनाथ स्वामी

प्रार्थना

श्री जिनराज सुपार्श्व, पूरो आस हमारी ॥टेर ॥
'प्रतिष्ठसेन' नरेश्वर को सुत, 'पृथ्वी' तुम महतारी ।
सुगुण सनेही साहिब साचो, सेवक ने सुखकारी ॥1॥
धर्म काम धन मोक्ष इत्यादिक, मनवाछित सुख पूरो ।
बार-बार मुझ यही वीनती, भव-भव चिन्ता चूरो ॥2॥
जगत् शिरोमणि भक्ति तिहारी, कल्पवृक्ष सम जाणूं ।
पूरणब्रह्म प्रभु परमेश्वर, भव-भव तुम्हे पिछाणू ॥3॥
हू सेवक तू साहिब मेरो, पावन पुरुष विज्ञानी ।
जनम-जनम जित तित जाऊं तो, पाली प्रीति पुरानी ॥4॥
तारण-तरण सरण-असरण को, विरुद इसो तुम सोहे ।
तो सम दीनदयाल जगत् मे, इन्द्र नरेन्द्र न को हे ॥5॥
स्वयभू-रमण बडो समुद्र मे, शैल सुमेर विराजे ।
तू ठाकुर त्रिभुवन मे मोटो, भक्ति किया दु ख भाजे ॥6॥
अगम अगोचर तू अविनाशी, अलख अखण्ड अरूपी ।
चाहत दरस 'विनयचन्द' तेरो, सच्चिदानन्द स्वरूपी ॥7॥

सारा ससार आशा पर ही टिका हे । सब लोग आशा का अवलम्बन करके अपना-अपना कार्य करते हे । बिना उद्देश्य के किसी कार्य मे प्रवृत्ति नही होती । साधु ओर साध्वियो ने भी किसी उद्देश्य को सामने रख कर ही साधुपन और साध्वीपन अगीकार किया है और वे अपना गाव छोडकर दूसरे गाव जाते हे वे भी बिना उद्देश्य नही जाते । उद्देश्य की पूर्ति हो जाना अर्थात् आशा पूर्ण हो जाना ही सिद्धि समझी जाती है । इसी आशा को लेकर भक्तजन भगवान् की प्रार्थना करते है-

श्री जिनराज सुपास, पूरो आस हमारी।

अर्थात्—हे जिनराज । मेरी आशाओ को पूर्ण करो।

अब प्रश्न यह है कि आशा किस बात ही है ? साधु किस आशा से साधु बने हैं ? अगर उन्हें ससार के सुखो की आशा होती तो वे साधु क्यों बनते ? ससार की आशा ससार मे ही पूरी हो सकती है। साधु—अवस्था से ससार—सुख की आशा पूरी नहीं हो सकती।

ससारी मनुष्य को पहले स्त्री की आशा होती है। जब स्त्री प्राप्त हो जाती है तो पुत्र की आशा उत्पन्न होती है। जिसे पुत्र की इच्छा है वह पहले स्त्री से ही पुत्र मिलने की आशा करता है। जब स्त्री से पुत्र नहीं मिलता तब देवी—देवता आदि से इसके लिए प्रार्थना करता है। तात्पर्य यह है कि सभी लोग किसी न किसी आशा से परिपूर्ण हैं और उस आशा को पूर्ण करने के लिए ही प्रयत्नशील देखे जाते हैं। किन्तु परमात्मा से किस चीज की आशा करनी चाहिए ? अगर धन आदि के लिए परमात्मा से प्रार्थना की जाती है तो समझना चाहिए कि परमात्मा के स्वरूप को समझा ही नहीं। जो परमात्मा की महिमा को समझ लेगा, वह किसी तुच्छ चीज के लिए उससे प्रार्थना नहीं करेगा। तो फिर परमात्मा से कौन—सी आशा करनी चाहिए ?

बार—बार मुझ विनती हो भव—भव चिन्ता चूरो।

हे प्रभो । आपकी भक्ति के बिना मैंने ससार का विलास पाया परन्तु वह दुःखदायी बन गया। उससे मुझे कुछ भी प्रीति नहीं हुई। इसलिए अब जो चाहता हू वह धर्म और मोक्ष के साथ चाहता हू। धर्म और मोक्ष के सिवाय ससार का विलास नहीं चाहता। मेरी यह आशा पूरी करो। प्रभो । मे आपसे यही प्रार्थना करता हू कि मेरी भव—भव की चिन्ता दूर हो जाये। मे चाहे किसी भी अवस्था मे होऊ परन्तु धन और काम के लिए धर्म और मोक्ष का त्याग न करू। मुझे ऐसी शक्ति दो कि धन जाये तो भले ही जाये पर धर्म न जाये। पुत्र जाये तो जाये, पर धर्म न जाये। इस प्रकार की दृढता धारण कर सकू।

इस तरह से प्रार्थना करके भक्तजन ओर क्या प्रार्थना करते हैं

जगत—शिरोमणि भक्त तुम्हारी, कल्पवृक्ष सम जानूँ।

अन्य वृक्षो से एक ही प्रकार के फल मिलते है। उससे दूसरे प्रकार के फलो की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार ससार की एक वस्तु से एक सुख मिलता है तो दूसरा सुख नहीं मिलता। किसी से दूसरा सुख मिलता है तो तीसरे सुख की कमी रहती है। सब सुख ससार के किसी भी पदार्थ से नहीं मिलते ओर न मिल ही सकते है। सब सुखो की प्राप्ति अगर हो सकती है

तो कल्पवृक्ष के समान तेरी भक्ति से ही हो सकती है। इसलिए सब जगह से निराश होकर, हे प्रभो ! मैं तेरी शरण में आया हू। जैसे घी तोलने के लिए कोई आदमी बर्तन का वजन पूरा न होने पर दूसरा मेढक तराजू पर रखता है और वजन पूरा न होने पर दूसरा मेढक लेने जाता है। तब तक पहला मेढक फुदक कर भाग जाता है। इसी प्रकार मैं एक सुख लेने जाता हू तो दूसरा सुख चला जाता है और दूसरा लेने जाता हू तो तीसरा चला जाता है। परंतु तेरी भक्ति का पभाव ऐसा है कि उसमें ससार के यह क्रास नहीं है और उससे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। तेरी भक्ति समस्त सुखों के लिए कल्पवृक्ष के समान है।

ईश्वरभक्ति के प्रभाव का वर्णन श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में किया गया है।
कहा है —

खित्तवत्थु हिरण्ण च, पसवो दास पोरुस।

चत्तारि कामखन्धाणि, तत्थ से उववज्जई ।। 1 ।।

मित्तव नायव होई, उचागोए सवण्णए।

अप्पायके महाबले, अभिजाए जसोबले ।। 2 ।।

धर्मात्मा पुरुष जहा जन्म लेता है वहा दस बातों का योग उसे प्राप्त होता है। दस बातों की प्राप्ति होने के कारण वह ससार का सुख भोग करके भी उसमें लिप्त न होगा और अपनी मुक्ति का प्रबन्ध कर लेगा।

मित्रो ! जो मनुष्य कल्पवृक्ष को छोड़कर दूसरे के फल की याचना करता फिरता है उसे क्या कहना चाहिए ?

‘मूर्ख !’

सुखों को प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी जो परमात्मा की भक्ति का त्याग करता है उसे अभागा ही कहना चाहिए। एक-एक सुख के लिए दूसरों से प्रार्थना करने वाला और समस्त सुख देने वाले ईश्वर की भक्ति न करने वाला अभागा नहीं तो क्या है ?

हे प्रभो ! मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हू कि मैं और कुछ नहीं चाहता, केवल तुम्हारी अनन्य भाव से भक्ति मिले, यही चाहता हू।

पूरण ब्रह्म प्रभु परमेश्वर भव-भव तूने पिछानू।

मैं चाहे कही जन्म लू पर तुम्हें पहचानता रहू, तुम्हारा ध्यान न चूकू। फिर मुझे कोई कमी नहीं है।

मित्रो ! ससार की अन्य वस्तुओं की कामना करने से भक्ति नहीं आती किन्तु भक्ति होने पर सब वस्तुएं, सब सुख आप ही आप चले आते हैं।

इसलिए ओर सब वस्तुओ की कामना छोडकर ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना मे लीन होना उचित हे ।

आत्मा को इसी भक्ति रूपी शक्ति की आवश्यकता है । भक्ति के बिना आत्मा मे शक्ति नहीं आती । जिसने ईश्वरभक्ति का रस-पान किया हे उसने अमृतपान किया है । उसमे बडी शक्ति है । अगर आप आत्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते है तो ईश्वर की भक्ति कीजिए ।

वास्तव मे अन्तिम रूप से आशा की पूर्ति परमात्मा के सिवाय ओर कोई नहीं कर सकता । इसीलिए भक्तजन निवेदन करते है कि मे जब तक यह नहीं जानता था कि आशा क्या होनी चाहिए, तब तक ससार मे भटकता रहा । जब आशा का पता लग गया, जब मैंने समझ लिया कि मेरी आशा यही होनी चाहिए, तब मैं समझ गया कि यह आशा परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा पूरी नहीं कर सकता ।

मनुष्य जहा अपनी आशा की पूर्ति देखता हे, वही वह जाता हे । हीरे की आशा करने वाला जौहरी के पास जायेगा ओर शाक-भाजी की आशा करने वाला माली कूजडे के पास पहुचेगा । इसी प्रकार जिनके अन्त करण मे उत्तम भावना की ज्योति जागृत हुई है ओर जो यह समझ चुके हैं कि इन सासारिक वस्तुओ से अनेक बार साक्षात्कार हुआ है पर आत्म-कल्याण नहीं हुआ, इसलिए जहा आत्म-कल्याण हो वही जाऊ, वह वीतराग भगवान् के चरण-शरण को ही ग्रहण करेगा । वह उन्ही से अपनी आशा करने की प्रार्थना करेगा । वह कहेगा

श्री जिनराज सुपास । पूरो आश हमारी ।

8. श्री चन्द्रप्रभनाथ स्वामी

प्रार्थना

जय जय जगत् शिरोमणि, हू सेवक ने तू धणी।
अब तोसूं गाढी बणी, प्रभु आशा पूरो हम तणी॥
मुझ म्हेर करो, चन्द्र प्रभु जग जीवन अन्तरजामी॥ टेर॥
भव दु ख हरो, सुणिये अरज हमारी त्रिभुवन स्वामी॥१॥
'चन्द्रपुरी' नगरी हती, "महासेन" नामा नरपति।
राणी "श्रीलखमा" सती, तस चन्दन तू चढती रती॥ 2॥
तू सर्वज्ञ महाज्ञाता, आत्म अनुभव का दाता।
तो तूठा लहिये साता, प्रभु धन-धन जग मे तू तुम द्याता॥३॥
शिव सुख प्रार्थना करसू, उज्ज्वल ध्यान हिये घरसू।
रसना तुम महिमा करसू, प्रभु इण विघ भवसागर तिरसू॥४॥
चन्द्र चकोरन के मन मे, गाज आवाज होवे घन मे।
पिउ अभिलाषा ज्यो प्रियतन मे, त्यू बसियो तू मो चितवन मे॥५॥
जो सुनजर साहिब तेरी तो मानो विनती मेरी।
काटो करम भरम बेरी, प्रभु पुनरपि नाहि करू भव फेरी॥६॥
आत्म-ज्ञान दशा जागी, प्रभु तुम सेती लव लागी।
अन्य देव भ्रमना भागी, 'विनयचन्द तिहारो अनुरागी॥७॥

यह श्रीचन्द्रप्रभ की प्रार्थना है। प्रार्थना तो थोड़ी-बहुत मैं रोज ही करता हू, परन्तु इस प्रार्थना के तात्पर्य को आप सावधान होकर समझ लीजिए। इस प्रार्थना मे परमेश्वर के साथ प्रेम बाधने का एक अलौकिक उपाय बतलाया हे।

परमात्मा अतिशय सूक्ष्म वस्तु है। ससार के अन्य पदार्थों के साथ आप मिल सकते हे परन्तु सूक्ष्म के साथ मिलना उसे प्राप्त करना कठिन है।

सूक्ष्म के साथ मिलने के लिए एक तरफ का विचार कर लेना पडता हे ओर एक तरफ का विचार करना सरल नही है । किन्तु ज्ञानीजनो का कहना हे कि यह कोई कठिन कार्य भी नही है । जो परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है, उससे प्रेम करना कठिन कैसे हो सकता है ?

आप सोचेगे और शायद आश्चर्य करेगे कि जब परमात्मा नजदीक से नजदीक है तो उसके लिए उपदेश की क्या आवश्यकता है? मगर भूल तो यही हो रही है कि ससारी जीव पास की चीज को भूल कर दूर की चीज के लिए दौडते है ।

मृग की नाभि मे कस्तूरी होती है पर जब उस कस्तूरी की सुगन्ध मृग को आती है तो वह सुगन्ध मे मस्त होकर उसे खोजने के लिए चारो ओर दौडता फिरता है और घास-पात को सूघता फिरता है । उसे यह ज्ञान नही है कि सुगन्ध मेरी ही नाभि की कस्तूरी से आ रही है ।

आप कह सकते हैं कि मृग तो पशु है, इसलिए उसे अपने पास की वस्तु का ज्ञान नही है, परन्तु हम मनुष्य हैं । हम नजदीक की वस्तु को कैसे भूल सकते है ?

मित्रो ! ससार की वस्तुओ मे यह शरीर सबसे अधिक नजदीक है । इससे ज्यादा नजदीक दूसरा पदार्थ नही है । इस शरीर का अभ्यास करके भी आप इसे भूल बैठे हैं तो दूसरी वस्तु के विषय मे क्या कहा जाये ? आप कहे- शरीर को हम कैसे भूले हुए है ? यह मै आपको बतलाता हू ।

इस शरीर मे जो आखे है, जिनसे आप ससार के सब पदार्थों को देखते हे, किस शक्ति से बनी है ? इनको बनाने वाला कोन हे ? क्या आपने कभी यह सोचा है ? आखो का जाल हटा देने वाले डाक्टरो की तो आप इज्जत करते हैं, सत्कार करते हे, परन्तु जिसने इनको बनाया हे, वह केसा और कौन हे, इस बात पर भी कभी विचार करते हे ?

मुखडा क्या देखे दर्पण मे ?

तेरे दयाघर्म नही मन मे ॥ मुखडा ॥

पगडी बाधे पैच सवारे,

अकड रहे निज मन मे ।

तन जोबन डूगर का पानी

खलक जाय इक छिन मे ॥ मुखडा ॥

काच देखने का भाव क्या हे इस प्रकार विचार करने की आवश्यकता हे । मगर इतना समय नही हे । आप इतना तो जानते ही हे कि हमारा मुह

हमको नहीं दीखता इस कारण काच में देखते हैं। अब बतलाइए, जो चीज शरीर में है वही काच में दीखती है या दूसरी?

‘वही।’

मुह पर अगर दाग लगा है या पगड़ी का पेंच खराब है तो यह बात काच में है या शरीर में ?

‘शरीर में।’

इसमें काच का तो कोई दोष नहीं है ?

‘नहीं।’

क्योंकि जैसा आपका मुह है वैसा ही वह बतलाता है। ज्ञानी कहते हैं—अगर तुम काच पर ही विचार को मान लो तो आपको मालूम हो जाये कि हम पास की वस्तु को किस प्रकार भूले हुए हैं।

तात्पर्य यह है कि शरीर जैसी अत्यन्त समीप की वस्तु को देख कर—उसके भीतर विद्यमान चेतना शक्ति पर विचार करके भी आप आत्मा को पहचान सकते हैं। अगर आपने आत्मा को पहचान लिया। क्योंकि आत्मा और परमात्मा वास्तव में दो भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। शुद्ध बुद्ध और निर्विकार आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के स्वरूप को न पहचानने से ही परमात्मा को पहचानना कठिन हो रहा है।

यह शरीर परमात्मा की पहचान के लिए और धर्म—कार्य करने के लिए है। मगर बाहर के कामों में फस कर लोग असली कर्तव्य को भूल रहे हैं।

एक उत्तम वस्तु जो बादशाह को भेंट करने के लिए ले जाई जा रही है, मार्ग में किसी नीच, अविचारी और मूर्ख को भेंट कर देना कितनी मूर्खता है!

आत्मा सूक्ष्म है। उसे देख लो तो परमात्मा की दृष्टि में आ जाओगे। परमात्मा के दर्शन करने का यही मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए पहले—पहल परमात्मा की स्तुति करना उपयोगी होता है। मगर परमात्मा की स्तुति शुद्ध भाव से करनी चाहिए। पुत्र धन—दौलत की कामना रखकर स्तुति करना उचित नहीं है। शुद्ध भाव से की हुई स्तुति ही शुद्ध फल प्रदान करती है।

परमात्मा की स्तुति ज्यो—ज्यो शुद्ध भाव से की जाती है त्यों—त्यों आत्मा का विकास होता है। आज जो परमात्मा है वे भी एक दिन आपकी ही भाँति सांसारिक अवस्था में थे उन्होंने शुभ कार्यों द्वारा परमात्मपद प्राप्त

किया है। परमात्मा हम लोगो को आश्वासन देता है कि 'यह पद तुम्हारा भी हो सकता है। इसलिए निर्भय रहो और हृदय में दया रख कर सब जीवों को अभयदान देने का मार्ग ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हें मेरा पद प्राप्त हो जायेगा।'

{ ख }

चन्द्रप्रभो ! जगजीवन अन्तर्यामी ।

यह भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है। प्रार्थना करते हुए भक्त कहता है

जय—जय जगतशिरोमणि ।

हे जगत् के शिरोमणि । जगदुत्कृष्ट । तेरी जय—जयकार हो। इस कथन से विचार उत्पन्न होता है कि भक्त के हृदय में यह विचार क्यों आया? और जो जगत का शिरोमणि है, उसकी जय—जयकार करने से क्या लाभ है। इसके अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण वीतराग हो चुके हैं, उन्हें क्या करना शेष रह गया है—किसे जीतना बाकी रहा है, जिसके लिए उनकी जय—जयकार की जानी है ?

इस प्रश्न के उत्तर में भक्तजनो का कहना है कि जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है, जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, उन्हीं की जय माननी चाहिए। उन्हीं की जय में ससार का कल्याण छिपा हुआ है। घड़ा जब तक कच्चा है तब तक उससे किसी का लाभ नहीं होता। वह जल को धारण नहीं कर सकता और किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। रसोई जब तक कच्ची है, तब तक किसी की भूख नहीं मिटा सकती। पक जाने पर वह भूख मिटाती है और इस प्रकार दूसरो का कल्याण करती है।

मतलब यह है कि जो वस्तु पूर्णता को प्राप्त हो जाती है वही दूसरो का कल्याण कर सकती है परमात्मा के सम्बन्ध में भी यही बात है। वह भी पूर्णता को पहुँच चुका है। पूर्णता प्राप्त करने के कारण ही उसकी जयजयकार हुई है और इसी कारण उसके निमित्त से दूसरो का कल्याण होता है। अतएव भक्तजन परमात्मा के विषय में कहते हैं—हे जगत् शिरोमणि । तेरी जय हो।

जो पूर्णता पर पहुँच जाता है वह दूसरे का कल्याण किस प्रकार कर सकता है यह जानने के लिए अक्षर को देखो। सामने किसी अक्षर को आदर्श रखकर उसे देख—देख कर उसी सरीखा अक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा अक्षर बनाने में उस पहले अक्षर ने कुछ नहीं किया है फिर भी उसे देखकर उसे आदर्श मानकर ही दूसरा अक्षर बनाया गया है। इस

प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि जैसे आदर्श अक्षर को देखकर दूसरा वैसा ही अक्षर बनाया जा सकता है, इसी प्रकार पूर्ण अक्षर दूसरा पूर्ण अक्षर बनाने में सहायक होकर उपकार करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी पूर्णता पर पहुँच चुका है, और वह हमें पूर्ण पुरुष बनाने में समर्थ है। यद्यपि आदर्श अक्षर को दूसरे बनने वाले अक्षर से कुछ भी लेना-देना नहीं है, उसी प्रकार परमात्मा को भी ससार से कुछ लेना-देना नहीं है। ससार से उसका कोई सरोकार नहीं है। फिर भी वह पूर्ण पुरुष ससार के जीवों को पूर्णता दिलाने में समर्थ है। वह पूर्णता प्राप्त करने में सहायक है। इसलिए भक्तजन कहते हैं—

जय जय जगत् शिरोमणि ।

परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं। उन्होंने चरम विजय प्राप्त कर ली है। हमारे जय-जयकार करने से परमात्मा की जय नहीं होती है। फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता प्रकट करना है। इस प्रकार कहकर भक्तलोग आगे कहते हैं—प्रभो ! यद्यपि तू पूर्ण है। तूने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन मैं अभी तक तुझसे दूर पड़ा हूँ। इसका कारण मेरा भ्रम ही है। मैं सोचता हूँ कि परमात्मा क्या करता! मैं स्वयं कमाता हूँ और स्वयं खाता हूँ। इसमें परमात्मा का क्या उपकार है ? इस प्रकार के भ्रमपूर्ण विचार के कारण ही मैं तुझसे दूर पड़ा हूँ। लेकिन अब मुझे यह विचार आ रहा है कि जिन विषयभोगों के भ्रमजाल में पडकर मैं परमात्मा को भूल रहा हूँ, उन विषयों से मुझे कभी तृप्ति नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ कल पेट भर भोजन किया था लेकिन आज फिर भोजन करना पड़ेगा। ससार के अन्य पदार्थों के विषय में भी ऐसी ही बात है। ससार में कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसे आत्मा ने न भोगा हो। प्रत्येक पदार्थ को अनन्त-अनन्त बार आत्मा भोग चुकी है। अनादिकाल से भोग भोगते-भोगते भी अभी तक आत्मा तृप्त नहीं हुई। मगर आत्मा की भोग भोगने से तृप्ति का एक अंश भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। दिन दूनी-रात चोगुनी तृष्णा बढ़ती ही दिखाई देती है। इस तृष्णा का कहीं ओर-छोर नहीं है। वह आकाश की तरह असीम और काल की तरह अनन्त है। तृष्णा अनन्त है और पदार्थ परिमित है। यह परिमित पदार्थ अनन्त तृष्णा को किस प्रकार शांत कर सकते हैं ? इसके अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि जो भोग भोगे जाते हैं वे तृष्णा को कम करने के बदले बढ़ाते हैं। जैसे आग में ईंधन डालने से वह बढ़ती है उसी प्रकार भोग भोगने से तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है।

हा, इस अनन्त तृष्णा से एक बात अवश्य मालूम पडी। यह अनन्त तृष्णा जब आत्मा की ही है तो आत्मा भी अनन्त होनी चाहिए। तृष्णा अनन्त है तो जिसकी तृष्णा है, वह तृष्णा की आधारभूत आत्मा भी अनन्त अवश्य होगी। इस प्रकार तृष्णा की अनन्तता से आत्मा की अनन्तता का पता चला है। यह विषय में से भी अमृत का निकलना समझिए

हे प्रभो ! यह भान होने पर मैंने अपनी आत्मा से कहा—हे आत्मन्! जब तू अनन्त है तो 'अनन्त' (परमात्मा) के साथ ही अपना सम्बन्ध क्यों नहीं जोड़ता ? परिमित के साथ क्यों चिपटा हुआ है ?

प्रश्न होता है कि क्या परमात्मा है, जो उसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाये ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इच्छा उसी वस्तु की होती है जिसका अस्तित्व हो। जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं होता उसकी इच्छा भी नहीं होती। भोजन ही न होता तो उसे खाने की इच्छा कहा से आती ? इसी के अनुसार भगवान् अनन्त न होते तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती। भगवान् को प्राप्त करने की इच्छा होती है, इससे स्पष्ट है कि भगवान् हैं। यह बात दूसरी है कि जिस प्रकार भोजन दूर हो और इस कारण उसे प्रयत्न के द्वारा प्राप्त करना पड़े, लेकिन भूख लगने के कारण यह विश्वास तो है ही कि सप्ताह में भोजन भी है। और भोजन दूर है इस कारण यह प्रयत्न द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे श्रमसाध्य होने पर भी भोजन मिलता है उसी प्रकार दूर होने पर भी भगवान् प्रयत्न करने से अवश्य मिलता है। अतएव जिसके अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की भावना जागेगी वह परमात्मा की ओर आकर्षित होगा, उसे पाने के लिए प्रयत्न करेगा, अन्त में उसे परमात्मा मिले बिना नहीं रहेगा।

कल्पना करो, एक आदमी को भूख लगी है। उसे आप कितने ही प्रलोभन दे, सन्तुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करे, फिर भी भोजन किये बिना उसे सन्तोष नहीं होगा। भूख मिटने पर ही उसे सतोष होगा और भूख भोजन से ही मिट सकेगी। आप अपने शरीर पर लाखों के आभूषण भले ही पहन ले, मगर भूख लगने पर वे आभूषण किस काम आएंगे ? यह बात दूसरी है कि परम्परा से आभूषणों द्वारा भोजन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साक्षात् रूप से उनके द्वारा भूख नहीं मिट सकती। इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण बेकार है और इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। आभूषण पाने पर भी उसकी भूख ज्यों की त्यों बनी रहेगी और वह भोजन पाने का ही प्रयत्न करेगा।

इसी प्रकार जिस भक्त के अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है वह सासारिक भोग-विलास के पलोभन में पडकर सन्तुष्ट नहीं हो सकता। बल्कि वह इस पलोभन में पडेगा ही नहीं। उसे एकमात्र-परमात्मा को प्राप्त करने की ही इच्छा रहेगी। परमात्मा-विषयक उसकी भूख किसी भी दूसरे उपाय से नहीं मिटाई जा सकती।

आपके अन्तःकरण में जब परमात्मा को पाने की ऐसी बलवती इच्छा जागृत हो और आपका मन भोग-विलास की तरफ न जावे और परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहे तब समझना चाहिए कि हमारे भीतर परमात्मा की सच्ची लगन लगी है। जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा प्राप्त होगा ही।

जब तक अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। प्रयत्न से ऐसी इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी और आत्मा सही मार्ग पर आ जायेगी। घड़ी बिगड जाती है या लडका बिगड जाता है तो उसे सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और सुधार हो भी जाता है। इसी आधार पर यह भी मानो कि आत्मा भी सुधर सकती है केवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सासारिक पदार्थों का सुधार कर लेना ही काफी नहीं है। अपनी आत्मा का सुधार करो। आत्मा का सुधार ही सच्चा सुधार है। जब आत्मा सुधर जायेगी तो उसे परमात्मा की प्राप्ति किये बिना किसी भी प्रकार सतोष नहीं होगा। वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करके ही दम लेगी। आजकल के लोगो को आत्मा के सुधार के लिये किसी कठिन क्रिया करने में घबराहट होती है। वे जरा-सी कठिनाई सामने आने पर हिम्मत हारने लगते हैं। मगर कठिनाई में पडने की अनिवार्य आवश्यकता ही कहा है ? ज्ञानियो ने इसके लिए बहुत सरल उपाय बताये हैं। उनके बतलाये उपाय करने से कठिनाई नहीं झेलनी पडती और आत्मा का सुधार भी हो जाता है। ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि तुम्हें जो कठिनाई दिखलाई पडती है, वह अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान को दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया है। उस उपदेश को सुन कर अज्ञान को हटाओ। फिर देखोगे कि तम्हारे आगे की सभी कठिनाइया समाप्त हो गईं हैं और तुम्हारा मार्ग एक दम साफ और सुगम बन गया है।

9. श्री सुविधिनाथ स्वामी

प्रार्थना

“काकंदी” नगरी भली हो, “श्री सुग्रीव” नृपाल।
“रामा” तस पटरानी हो, तस सुत परम कृपाल॥
श्री सुविधा जिणोसर बंदिये ॥१॥
प्रभुता त्यागी राजनी हो, लीघो सज्जम भार।
निज आतम अनुभव थकी हो, पाम्या पद अविकार॥२॥
अष्ट कर्म नो राजवी हो, मोह प्रथम क्षय कीन।
सुघ समकित चारित्रनो हो, परम क्षायक गुणलीन॥३॥
ज्ञानावरणी दर्शनावरणी हो, अन्तराय कियो अन्त।
ज्ञान दरशन बल ये तिहूँ हो, प्रकट्या अनन्तानन्त॥४॥
अव्याबाध सुख पामिया हो, वेदनी करम खपाय।
अवगाहना अटल लही हो, आयु क्षय कर जिनराय॥५॥
नाम करम नो क्षय करी हो, अमूर्तिक कहाय।
अगुरुलघुपणो अनुभव्यो हो, गोत्र करम मुकाय॥६॥
अष्ट गुणाकार ओलख्यो हो, जोति रूप भगवन्त।
‘विनयचन्द्र’ के उर बसो हो अहोनिश प्रभु पुष्पदन्त॥७॥

{ क }

जिन सुविधिनाथ भगवान् को नमन करने से ध्यान करने से और स्मरण करने से बुद्धि में सरलता आ जाती है उन सुविधिनाथ को वन्दन करना चाहिए। इनके गर्भ में आते ही इनकी माता की बुद्धि निर्मल हो गई थी उनकी बुद्धि सुबुद्धि बन गई थी। इसलिए इनका नाम ‘सुबुद्धिनाथ’ भी है। आगे चलकर भगवान् सुविधिनाथ ने क्या किया ?

त्यागी प्रभुता राजनी हो, लीनो सजम भार ।

निज आतम—अनुभव थकी हो, पाया पद अविकार ।।

इन महापुरुष ने अपनी आत्मा का अनुभव करके मोह का नाश किया और अन्त में परम पद को प्राप्त किया ।

आत्मा को परमात्मा की भक्ति में तल्लीन करना बुद्धि—बिन्दु को सीप में डालना है । अगर बुद्धि—बिन्दु को सीप में न डाल सको तो कमल—पत्र पर तो डालो । जहा मोती न होगा तो मोती के समान तो होगा । कमल—पत्र पर डालने के लिए क्या करना चाहिए ? अनुकम्पा करना, किसी जीव के दुख—दर्द को दूर करना । ऐसा करते हुए भी यदि तुम्हारी आत्मा में मोहमत्सरता आदि बने रहे तो भी आत्मा ऊँची ही चढ़ेगी, नीचे नहीं गिरेगी ।

आत्मा को उत्तम सगति में लगाकर उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए । नीच वस्तु के ध्यान मात्र से हृदय में नीचता आ जाती है, तो कुसगति से नीचता आना कौन—सी आश्चर्य की बात है ।

प्रातःकाल उठकर अपने चित्त को नीच कार्य में न डाल कर जगत्कल्याण के कार्य में डालो तो दिन कितना अच्छा व्यतीत होता है । और अगर सवेरे ही हृदय में बुरे विचार आये तो सारा दिन ऐसा ही व्यतीत होगा । हृदय में बुरे विचार आने से स्वप्न भी बुरे आते हैं और वही बुरे विचार मनुष्य को चक्कर में डालकर बुरे काम कराते हैं, जिससे समस्त जीवन ही नहीं बल्कि असीम भविष्य भी बिगड़ जाता है ।

अक्सर लोग समझते हैं कि हमारी हानि दूसरे बाहर वाले ने की है, पर नहीं यह तुम्हारे हृदय के बुरे विचारों का ही परिणाम है । इस प्रकार गहराई में उतर कर अगर सच्चाई का पता लगाओगे तो मालूम होगा कि कुसगति से उत्पन्न होने वाले नीच विचारों के कारण तुम्हारी कितनी हानि होती है ।

कौन ऐसा है जो अपने लिए अच्छा करने की इच्छा न करे ? सभी अपनी भलाई चाहते हैं ।

फिर उन्हें रोकता कौन है ? किसने मना किया कि अच्छा मत करो ? किस राजा के पहरे बैठे हैं ? किसने हथकड़ी—बेड़ी डाल रखी है कि अच्छा काम या अच्छा विचार न करो ?

मोहराज ने ।

मोह बेचारा क्या चीज है ? मोह भी तो विचार से ही होता है । अपने विचार गम्भीर बनाओ, खोटे विचार मत करो, खोटे वचन मत बोलो, खोटी

दृष्टि न डाल कर पर स्त्री को माता-वहिन की दृष्टि से देखो। ऐसा करोगे तो घाटे में नहीं रहोगे। कभी हानि नहीं उठाओगे।

यह जानते हो कि चोरी बुरे विचार के बिना नहीं होती। व्यभिचार भी बुरे विचारों के बिना नहीं होता। जितने भी नुकसान हैं वह सब बुरे विचारों के ही फल हैं। इन बुरे विचारों में सफल न हुए, पकड़ में आ गये राज्य के द्वारा दण्डित हुए तो फल किसका ?

‘खोटे विचारों का ।’

जब खोटे विचारों का फल होता है तो क्या खरे (अच्छे) विचारों का फल न होगा ? फिर अच्छे ही विचार क्यों नहीं करते ?

अच्छे विचारों की ओर अन्तःकरण का झुकाव न होता हो तो परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का स्मरण करो। इससे हृदय में शांति होगी, बुरे विचार न होंगे और अशुभ कर्मों का बन्ध न होगा। इसलिए महात्मा उपदेश करते हैं

खबर नहीं है जग में पल की।

सुकृत कर ले राम सुमर ले,

कौन जाने कल की।

कौड़ी-कौड़ी माया जोड़ी,

करे बात छल की।

सिर पर तेरे पाप गठरिया

किस विधि हो हल्की।

भाइयो, कोई एक पल आगे की भी बात जानता है ? न मालूम किस समय शरीर छूट जाये। हृदय की गति बन्द हो जाने से मनुष्य बेठा-बेठा ही मर जाता है कुछ देर ही नहीं लगती। जब यह हाल है तो आत्मा को सुकृत से क्यों वंचित रखना चाहिए ?

सुकृत कर ले। राम सुमर ले।

दोनों ही बाते हाथ में हैं। अच्छे काम भी कर सकते हो और परमात्मा का स्मरण भी कर सकते हो। तुलसीदासजी कहते हैं

तुलसी या ससार में, कर लीजे दो काम।

देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम।

टुकड़े का अर्थ यहाँ रोटी का ही टुकड़ा मत समझो। यह समझना चाहिए कि यह तन-धन मेरा ही नहीं है कि मैं इसे सम्भाल कर मालिक बना बैठा रहूँ। इस धन को आत्मा की शान्ति के लिए यदि मैंने सत्कार्य में व्यय किया तो मैं इसका मालिक हूँ, नहीं तो गुलाम हूँ।

मालिक कौन है ? ओर ताबेदार किसे कहते हैं ? मालिक वह है जो काम ले और ताबेदार वह है जो काम दे। इस प्रकार काम लिया तो मालिक और काम देने लगे तो मालिक रहे ?

नहीं !

जिनको ताबेदार कहते हो वह काम लेने लगे और तुम काम देने लगे तो फिर ताबेदार मालिक है और मालिक ताबेदार है। क्या आप धन के मालिक है ?

हां !

क्या कानो मे तोडे पहन लेने से ही धन के मालिक हो गये ? जिन तोडो ने तुम्हारे कान फाडे हे वह तुम्हारे मालिक हैं या तुम उनके मालिक हो? कान फाडने वाले तोडो के तुम मालिक कहलाओगे तो फिर गुलाम कोन कहलाएगा ? नौकर, मालिक की चिन्ता रखता है या मालिक, नौकर की फिक्र रखता है ? जिस धन की तुम्हे रखवाली करनी पडती है उसके तुम मालिक कैसे हुए ?

मित्रो ! यह मालिकी नहीं है। अगर आप जब चाहे तभी धन को सत्कार्य मे लगा सके, जब चाहे तब उससे ममत्व हटा कर शांति प्राप्त कर सके तो आप धन के स्वामी कहला सकते हैं। इसके विरुद्ध जो धन मोह उत्पन्न करता है, आसक्ति उत्पन्न करके अशांति का अनुभव कराता है, उस धन के तुम स्वामी नहीं।

तुम लक्ष्मी की तस्वीर देखते हो। उसमे लक्ष्मी क्या करती है ? कृष्ण के पैर दबाती है। इसी कारण कृष्ण उसके नाथ कहलाते हैं। अगर कृष्ण लक्ष्मी के पैर दबाते होते तो ? क्या वे लक्ष्मी के नाथ रहते या लक्ष्मी उनकी नाथ बन जाती ? अब आप स्वयं विचार कीजिए कि आप लक्ष्मी के स्वामी हे या सेवक है ? स्वामी था प्रदेशी, जिसने उपदेश सुनकर पौने दो हजार गाव दान मे दे दिये। मगर आज तो कोई-कोई धर्मगुरु भी दान देने मे पाप बतलाते हैं।

जरा विचार करो कि आपने दान देकर ममता का त्याग कर दिया तो पाप कैसे हो गया ? और अगर ममता नहीं त्यागी तो पाप से कैसे बच गये ?

धन जहर हे न ? उस जहर को खुद न पीकर दूसरे को पिलाना कितना बडा पाप हे। जहर को स्वयं पीना अच्छा मगर दूसरे को देना अच्छा नहीं। इन सब बातो का अर्थ यही हे कि दूसरो को दान देना अच्छा नहीं है।

लोकोत्तर ज्ञान के धनी भगवान् नेमिनाथ ने जीव-दया से प्रेरित होकर राजीमती को त्याग दिया। इतने वह दयालु थे। और फिर घर लोट कर जहर बाटने लगे। वह भी थोड़ा नहीं, वरन् एक करोड़, आठ लाख सोनेया लगातार एक वर्ष तक बाटते रहे। पशुओं और पक्षियों पर तो उन्होंने इतनी दया की कि राजीमती को भी त्याग दिया और फिर जहर बाटने में उन्हें दया नहीं आई।

मित्रो! जगत् के नाथ महापुरुषों के कार्य का इस प्रकार क्यो अनादर करते हो? जिन्होंने मूक पशुओं पर भी दया की, वह दान देने में पाप समझते तो दान देते ही क्यो? मगर आप को दान देने में पाप मान लेने का उपदेश दिया जाता है और आप यह समझ कर उसे स्वीकार कर लेते हैं कि चलो धन भी बचा और धर्म भी हुआ! मगर अपने भविष्य को सोचो। धन साथ लेकर कोई गया है या आप ही पहले-पहल लेकर जाओगे?

एक भूखा मनुष्य भूख से बिलबिला रहा है। किसी ने उसे अन्न देकर बचा लिया तो उसने पाप किया? वह भूख का दुख मिटाने के लिए अन्न देता है फिर जहर कैसा? जब भूखा आदमी भूख से कराह रहा है और अन्न उसे मिल नहीं रहा है तो उसे क्रिया लगती है और अन्न मिलने से शांति होती है कि नहीं? फिर जो शांति करने के लिए दान देता है उसे पाप कैसे लगा? थोड़ा बहुत विचार तो करो!

इस प्रकार विचार कर उदारता धारण करो। मोह-ममता को घटाओ तो आपका कल्याण होगा।

{ ख }

श्री सुविधि जिनेश्वर बन्दिये रे, प्राणी।

परमात्मा की प्रार्थना करने का रहस्य गहरा है उस रहस्य तक मनोभाव की पहुच भी कठिनाई से ही होती है तो शब्दों की पहुच सरलता से कैसे हो सकती है? फिर भी शब्दों का प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता। ससार में शब्दों को छोड़कर और क्या साधन है कि कोई अपने मन के भावों को प्रकट करे? अतएव इतना कहता हू कि आत्मा में चढ़े हुए आवरणों को हटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। आत्मा के मौलिक स्वरूप पर विचार करने से विदित होता है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है। जो अन्तर आज मालूम हो रहा है वह ओपाधिक है। वह बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है। वह बाह्य कारण आठ कर्म हैं। आठ कर्म आत्मा के वेरी है। उन्होंने आत्मा के असली स्वरूप

को ढक दिया है। आत्मा को राजा से रक बना दिया है। साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों को अपना बैरी समझते हैं मगर उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है। जिसे वास्तविकता का भान हो जाता है उसके मन में तनिक भी सन्देह नहीं रहता कि कर्म—आवरण के सिवाय आत्मा का शत्रु और कोई नहीं है। इन्हीं वैरियों को हटाने के लिए ही परमात्मा की स्तुति की जाती है।

आत्मा के शत्रु परमात्मा की प्रार्थना करने से कैसे दूर भाग जाते हैं ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि शत्रु जब शक्तिशाली होता है और उसे पराजित करने का अपने में सामर्थ्य नहीं होता तो किसी बड़े की शरण ली जाती है। महान् शक्तिशाली बड़े की सहायता लेने से जबर्दस्त शत्रु भाग जाते हैं। इस प्रकार जो काम यो नहीं होता वह बड़े की सहायता प्राप्त होने पर सरलता के साथ हो जाता है।

लोक—व्यवहार में अकसर ऐसा होता है। फिर भी पौराणिक उदाहरण देखना ही तो कौरवों और पांडवों का उदाहरण देख सकते हैं। जब कौरव—पांडव में युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ही विजय प्राप्त करने की अपनी—अपनी शक्ति को टटोलने लगे तो इन्हें प्रतीत हुआ कि हमारी विजय सिर्फ हमारी शक्ति से नहीं होगी। अतएव दोनों ने ही श्री कृष्णजी को अपने—अपने पक्ष में शामिल करने का विचार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पसन्द किया और दुर्योधन ने उनकी सेना पसन्द की। मगर विजय उसी पक्ष की हुई जिस पक्ष में अकेले श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण की बलवती सेना भी कौरवों को विजयी न बना सकी और अकेले निःशस्त्र श्रीकृष्ण ने पांडवों को विजयी बना दिया।

अर्जुन ने विशाल और सुरक्षित यादव—सेना न लेकर कृष्ण को ही लेना उचित समझा था। अर्जुन जानते थे कि कृष्ण की विवेकयुक्त बुद्धि के सामने शस्त्र क्या कर सकते हैं ? नीति में कहा है

बुद्धिर्यस्य बल तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम् ?

अर्थात्—जिसमें बुद्धि है उसमें बल है। बुद्धिहीन में बल कहा ?

दुर्योधन के पक्ष में विशाल सेना थी और शस्त्राशस्त्र की कमी नहीं थी मगर उसकी बुद्धि खराब थी। इस कारण उसकी हार हुई। अर्जुन बुद्धिमान थे इसलिए उन्होंने सेना न लेकर श्रीकृष्ण को ही लिया। इसी तरह अगर आपकी बुद्धि अच्छी है और आप विजय चाहते हैं, कर्मरूपी शत्रुओं को भगाना चाहते हैं तो आप भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लीजिए। लेकिन यह ध्यान रखना कि भगवान् सुबुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए निर्मल बुद्धि

होनी चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में विकार हुआ तो भगवान् सुबुद्धिनाथ आपको प्राप्त नहीं होंगे। अपनी बुद्धि को निर्मल बना कर जब आप सुबुद्धिनाथ प्रभु की शरण रहेंगे तो आपकी आत्मा के शत्रु आप ही भाग जाएंगे। आत्मा के सच्चे शत्रु आत्मा में ही रहते हैं। वे भगवान् की सहायता के बिना नहीं भाग सकते। इसलिए जैसे अर्जुन के मन में यह निश्चय था कि कृष्ण के बिना मेरी जीत नहीं हो सकती, उसी प्रकार आप भी अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि भगवान् सुबुद्धिनाथ की सहायता के बिना मैं अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की दृढ़ आस्था होने पर ही आप भगवान् की शरण ले सकेंगे। लेकिन भगवान् सुबुद्धिनाथ के पास हथियार नहीं है। फिर भी क्या आप उनकी सहायता लेना पसन्द करेंगे? आपकी समझ में यह बात आ जानी चाहिए कि हथियारों में जहर भरा हुआ है। हथियार दूसरों का गला काटने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं दे सकते। उनसे शत्रुओं की हानि नहीं, वृद्धि ही होती है। हानि अगर होती तो शस्त्र का उपयोग करने वाले की ही होती है। शस्त्रों के द्वारा शत्रुता मिटने के बदले बढ़ती ही है। अगर आप इस तथ्य को भली-भाँति समझ लेंगे तो शस्त्रहीन भगवान् सुबुद्धिनाथ को उसी प्रकार ग्रहण करेंगे जैसे वीर अर्जुन ने निःशस्त्र श्रीकृष्ण को ग्रहण किया था। आप विश्वास रखिए, जब आपके हृदय में वीतराग भगवान् विराजमान होंगे तो राग-द्वेष आदि विकार उसी प्रकार विलीन हो जाएंगे जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार विलीन हो जाता है।

बाह्य दृष्टि से न देखकर अन्तर्दृष्टि से देखो तो पता चलेगा कि आपके आन्तरिक शत्रु वही हैं जिन्हें वीतराग भगवान् ने जीता है। उन्हीं शत्रुओं ने आपके ऊपर आधिपत्य जमा रक्खा है। भक्तजन कहते हैं

जे तुम जीत्या ते मुझ जीतिया,
पुरुष किसी मुझ ना . . ।

अतएव अगर आप वैरविहीन बनना चाहते हैं तो भगवान् को अपने हृदयमन्दिर में विराजमान कीजिए। भगवान् ने उन वैरियों को जीत लिया है, अतएव उनके भीतर प्रवेश करते ही वैरी भाग जाए, इसमें सन्देह की आवश्यकता नहीं है। णमोक्कार मन्त्र का पहला पद है—'नमो अरिहताण'। अर्थात् वैरियों का नाश करने वालों को नमस्कार हो। इस पर आशंका हो सकती है कि जिसने अपने वैरियों का नाश किया है वह वीतराग कैसे कहला सकता है? मगर उन्होंने किसी बाह्य शत्रु को नष्ट नहीं किया है। कर्म-शत्रु का नाश करने के कारण ही वे अरिहत कहलाते हैं।

कर्म किस प्रकार शत्रु है, यह बात समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। आमतौर पर कर्म का अर्थ कर्त्तव्य समझा जाता है। कर्त्तव्य चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो, वह यही रह जाता है। आत्मा के साथ वह नहीं जाता। ऐसी स्थिति में कर्म परभव में फल कैसे दे सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हिंसा आदि की क्रिया भले ही यही रह जाये मगर क्रियाजनित सस्कार आत्मा में बना रहता है और वही सस्कार शुभ-अशुभ फल देता है। इस बात को समझने के लिए वनस्पति को देखिये। शास्त्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है और उसे 'दीर्घलोक' नाम दिया गया है। आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि वनस्पति स्वतन्त्र शक्ति प्राप्त करके हमें सहायता देने वाली है। वह पृथ्वी, पवन, जल आदि से बिगड़ी वस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधारती है। फिर उसका फल आप ग्रहण करते हैं। अब अगर सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे बिगाड़ दे तो वनस्पति की अपेक्षा भी गये-बीते कहाएंगे या नहीं ?

प्रश्न किया जा सकता है कि पृथ्वी, पानी आदि को 'दीर्घलोक' न कह कर सिर्फ वनस्पति को ही 'दीर्घलोक' क्यों कहा है ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कहना है कि वनस्पति के आधार पर ही ससार का टिकाव है। इसी कारण वनस्पति को 'दीर्घलोक' कहते हैं।

पानी बरसने पर जंगल में हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। पानी बरसने पर वनस्पति हरी हो जाती है, लेकिन साधु के वचनरूपी जल की वर्षा होने पर भी अगर आपके अन्तःकरण में धर्म की जागृति नहीं हो तो आपको क्या कहा जाये।

अपने यहाँ पन्नवणासूत्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी वनस्पति शास्त्र की रचना की है। वनस्पति के विषय में गांधीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि—'वनस्पति के शोध में अभी तक बहुत कमी है। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कहा जाये कि अभी तक पृथ्वी ही नहीं जोती गई है तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा। अगर वनस्पति की विशिष्ट खोज की जाय तो लोगों को भ्रष्ट दवा खाने की आवश्यकता न पड़े। आयुर्वेद में कहा है कि जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है उसके लिए उसी प्रदेश की दवा उपयोगी होती है। ऐसा होते हुए भी आजकल के लोग भ्रष्ट चीजे खाना पसन्द करते हैं और भारतवर्ष में उत्पन्न होकर भी इंग्लैंड की ओषध खाते हैं ? वह दवा कितनी ही अभाव न क्यों न हो बिना विचार किए उसे निगल जाते हैं या उकार जाते हैं। अगर

वनस्पति के सम्वन्ध मे अधिक खोज की जाये तो इस देश के निवासियों की प्रकृति के विरुद्ध ओर अपवित्र दवाइया खाने का अवसर ही न आवे।'

मतलब यह हे कि क्रियाजनित सस्कार किस प्रकार आत्मा को शुभाशुभ फल देता है, इस बात की खोज वनस्पति के आधार पर की जा सकती हे। इसके लिए वटवृक्ष को देखिये। वटवृक्ष हवा—पानी आदि के सयोग से अपना विस्तार करता हे। उसकी डालियो ओर पत्तो का फेलाव होता हे ओर उनमे फल लगते हैं। वट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ उनमे एक गुप्त क्रिया भी होती रहती हे। उसी गुप्त क्रिया के आधार पर यह विचार किया जा सकता हे कि शुभ—अशुभ क्रियाओ से उत्पन्न होने वाले सस्कार किस प्रकार आत्मा को फल प्रदान करते हैं ?

बड के फल मे छोटे—छोटे वीज होते हे। उन वीजो मे बड अपने सरीखा वृक्ष भर देता है। फल या वीज मे अगर बड—वृक्ष को देखने का प्रयत्न किया जाये तो दिखाई नही देता मगर बुद्धि द्वारा समझा जा सकता हे कि वीज मे सम्पूर्ण वृक्ष छिपा हुआ है। छोटे से वीज मे अगर वृक्ष न छिपा होता तो पृथ्वी, पानी, ताप आदि का अनुकूल सहयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट हो सकता था ? आशय यह हे कि वटवृक्ष के सस्कार जैसे उसके वीज मे मौजूद रहते हैं उसी प्रकार आत्मा के द्वारा की हुई क्रियाओ के सस्कार आत्मा मे मौजूद रहते हैं ओर वे सस्कार क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं।

पानी वरसने से पहले, जब जगल मे हरियाली नही होती उस समय अगर हरियाली के वीजो को रखा जाये तो उनमे वेसी विचित्रता नजर नही आएगी। मगर पानी वरसने पर जब नाना प्रकार की हरियाली उगती हे तो मानना पडेगा कि वीज भी नाना प्रकार के थे। वीज न होते तो हरियाली कहा से आती? ओर अगर वीजो मे विचित्रता न होती तो हरियाली मे विचित्रता कैसे होती? वीज के अभाव मे हरियाली नही होती, पानी चाहे कितना ही वरसे। इस प्रकार कार्य को देखकर कारण का पता लगा लिया जाता हे। हरियाली को देख कर जाना जा सकता हे कि यहा वीज मौजूद थे ओर जेसे वीज थे पानी आदि का सयोग मिलने पर वेसा ही वृक्ष उगा हे।

वस यही बात कर्म के सम्वन्ध मे भी समझ लेना चाहिए। यो तो कर्म के बहुत से भेद हे मगर मध्यम रूप से आठ भेद किये गये हैं। जेनो का कर्मसाहित्य बहुत विशाल हे ओर उसमे कर्म के विषय मे बहुत विचार किया गया हे। श्वेताम्वर—दिगम्वर आदि सम्प्रदायो मे अनेक छोटी—मोटी बातो मे

मतभेद है, मगर कर्म के आठ भेदों में तथा उनके कार्य के विषय में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

इन आठ कर्मों में चार अशुभ और चार शुभाशुभ हैं। मगर शास्त्र का कथन है कि कर्म मात्र का फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ त्याग करना ही उचित है। ऐसा करने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यो तो आत्मा स्वयं परमात्मा ही है। कर्म के कितने ही आवरण आत्मा पर चढ़े हों, अपने स्वरूप से वह परमात्मा ही है। शुद्ध सग्रहनय के मत से 'एगो आया' अर्थात् आत्मा एक है इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अपनी आत्मा भी परमात्मा की तरह पवित्र है। आत्मा और परमात्मा में आज जो भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है। आवरणों के हट जाने पर आत्मा सुबुद्धिनाथ ही है। इसलिए कहा गया है

द्वैत—कल्पना मेटो।

वेदान्त भी 'तत्त्वमसि' कह कर इसी सिद्धान्त का निरूपण करता है। सारांश यह है कि कर्म के कारण आत्मा और परमात्मा में भिन्नता पड़ रही है। जब वह भिन्नता हट जाती है तो दोनों में लेशमात्र भी अन्तर नहीं रहता। इस भिन्नता को हटाने के लिए ही भगवान् सुबुद्धिनाथ को हृदय में बसाने की आवश्यकता है। भगवान् सुबुद्धिनाथ ने कर्मों को नष्ट कर डाला है, अतएव जिसके हृदय में वे बसेंगे उसमें भी कर्मों का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। काम क्रोध मोह आदि विकार कर्म के कारण हैं और जिस हृदय में भगवान् बसते हैं उसमें इन विकारों की पैठ नहीं हो पाती। अतएव आत्मा निष्कर्म होकर पूर्ण परमात्मा बन जाती है।

मकान ईंट-चूने का बना होता है फिर भी आप उसे अपना मानते हैं। लडकी दूसरे के ही होने पर भी जब उसका सम्बन्ध आपके लडके के साथ हो जाता है तो उस पर आपकी आत्मीयता नहीं हो जाती? इस प्रकार जब बाहर की चीज पर भी मोह होता है तब तो कर्म शरीर से सम्बन्ध रखते हैं उनके प्रति मोह होना स्वाभाविक ही है और उसके प्रति मोह होने के कारण ही आत्मा और परमात्मा में अन्तर पड़ा हुआ है। कर्म की उपाधि न हो तो आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता। इसलिए कहा है—

तू जिस्म जिगर और जहा नहीं जानना।

फिर क्यों नहीं कहता खुदा जो तू है दाना।

क्या तू यह जानता है कि मे जिस्म नहीं हू, जिगर नहीं हू और जहान भी नहीं हू ? अगर जानता है तो फिर क्यों नहीं कहता कि मैं खुदा हू ? कदाचित् यह कहा जाये कि ऐसा कहना अहकार होगा तो यह कहना ठीक नहीं। अहकार की बात तो तब होगी जब तुम अपने को जिस्म, जिगर और जहान मानोगे। अपने को जिस्म या जिगर समझना अहकार है। जब जिस्म, जिगर और जहान अलग हो जाता है तो शुद्ध आत्मा के सिवाय और वचता ही क्या है ? और उस अवस्था में उसे परमात्मा कहना अभिमान की बात कैसे हो सकती है ? अभिमान तभी तक रहता है जब तक ससार के प्रति मोह बना रहता है। ज्ञानी पुरुष मोह का नाश करने के लिए कहते हैं कि

बुञ्जिज्जत्ति तिउट्टिज्जा बघणं परिजाणिया।

किमाह बघण वीरो किं वा जाण तिउट्टइ?॥

चित्तमंतमचितं वा परिगिज्ज कि सामवि।

अन्नं वा अणुजाणहि एव दुक्खाण मुच्चइ॥

जसिसं बुले समुप्पण्णे जेहि वा संवसे नरे।

ममाइ लुप्पइ बाले अण्णे मुच्छिए॥

इस प्रकार आत्मा मोह—ममता के चक्कर में पड़ी हुई है, अन्यथा उसे पुत्र आदि से क्या सरोकार है ? केवल ममता के कारण ही वह पुत्र को अपना मान रहा है। मित्रों ! इस प्रकार के मोह को जीत लो तो तुम्ही परमात्मा हो। अगर तुम इस मोह को नहीं जीत पाये हो तो परमात्मा नहीं हो। अगर परमात्मा को वन्दन करना है तो बन्धन के स्वरूप को समझो और विचार करो— 'अरे आत्मन ! तू कर्म के साथ कब तक बधा रहेगा? मेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। लेकिन मोह के चक्कर में पड़ कर तू अपने असली स्वरूप को भूला हुआ है। मगर कब तक भूला रहेगा ? अनादिकाल से भूल में पड़ा है। अब तो चेत !'

अगर आप से आज ही गृह का त्याग नहीं हो सकता तो भी माया, ममता और तृष्णा का त्याग कर दो। इतना करने से ही आपको बहुत लाभ होगा उस अवस्था में आपको सतोष, शान्ति और ममता की अपूर्व सुधा का सुख मिलेगा। परलोक की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दो तो इसी लोक में आप अपने जीवन को सुखमय और सन्तोषमय बना सकेंगे।

एक आदमी अज्ञानपूर्वक साप को पकड़ता है और दूसरा ज्ञानपूर्वक। दोनों के पकड़ने में क्या अन्तर है ? अज्ञान से साप को पकड़ने वाला जब जानता है कि यह साप है तो डर कर भागता है। मगर जान-बूझकर साप

को पकड़ने वाले के लिए साप खिलौना रहता है। अतएव आप ससार का स्वरूप समझो और अज्ञान को त्यागो। भगवान् सुबुद्धिनाथ को हृदय में धारण करो। ऐसा करने पर ससार आपके लिए खिलौने के समान हो जायेगा।

इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लेना ही सुगम और उत्तम साधन है। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सुबुद्धिनाथ की शरण गहो।

{ ग }

श्री सुबुद्धि जिनेश्वर वन्दिये रे।

यह श्री सुबुद्धिनाथ भगवान् की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यह बतलाया गया है कि भगवान् सुबुद्धिनाथ, सुबुद्धिनाथ किस प्रकार हुए? भगवान् सुबुद्धिनाथ को भगवान् पद प्राप्त करने में जो विघ्न था या जो अन्तराय बाधक हो रहा था, भगवान् ने उसे दूर किया था। उसे दूर करने पर भगवान् सुबुद्धिनाथ का आत्मधर्म प्रकट हुआ था। प्रार्थना में कही गई बात को सुनकर यह विचार स्वतः उत्पन्न होता है कि—‘हे प्रभो! तेरे और मेरे बीच में केवल इतनी ही दूरी है कि तूने तो विघ्नो को दूर कर दिया है और मैं उन्हें अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। तेरे और मेरे बीच में सिर्फ इतना ही अन्तर है। सिर्फ इतना ही पर्दा है। इतनी—सी दूरी के कारण मैं आपसे दूर पड़ा हूँ।

हम और आप यह तो समझ गये हैं कि आत्मा और परमात्मा में इतना ही अन्तर है और सिर्फ विघ्नो के दूर होने और न होने का ही पर्दा बीच में है। मगर प्रश्न यह है कि अब हमें करना क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि अगर हम भगवान् से भेट करना चाहते हैं तो हमें बीच का पर्दा हटा देना चाहिए अर्थात् पर्दे को नहीं हटाया जायेगा तब तक परमात्मा से भेट कैसे हो सकती है? अगर कोई इस पर्दे को हटाने का प्रयत्न नहीं करता तो यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा से भेट नहीं करना चाहता।

ससार में सबसे बड़ी जो भूल हो रही है, वह यही है कि जो वस्तुएं परमात्मा से भेट करने में विघ्न रूप हैं उन्हीं वस्तुओं को लोग हितकारी समझते हैं। इस भूल के कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अगर आप इस दूरी को खत्म करना चाहते हैं तो इस रीति को पलट दीजिए और सच्ची वस्तु प्राप्त कीजिये।

भगवान् सुबुद्धिनाथ का सुबुद्धिनाथ नाम केवल पद प्राप्त करने से पहले का है— बाद का यह नाम नहीं है। केवली पद प्राप्त करनेके बाद तो

उनके अनन्त नाम हो गये हैं। हम लोग अपनी क्षुद्रबुद्धि का सदुपयोग नहीं करते वरन् दुरुपयोग करते हैं। अपनी बुद्धि के सहारे ऐसा तर्क-वितर्क करते हैं जिसका करना उचित नहीं है। इस प्रकार हम भगवान् को प्राप्त करने के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट जायेगा और सुबुद्धि प्रकट होगी। अतएव अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान् की शरण में जाना उचित है।

कहा जा सकता है कि यह तो सभी चाहते हैं कि हमारी दुर्बुद्धि मिट जाये और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो पानी गिरता है, वह तो सर्वत्र समान ही होता है परन्तु पात्र उससे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार भगवान् की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं लेकिन विकारों के कारण अपनी बुद्धि में विचित्रता को मिटाने के लिए ही भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता है। बुद्धि में विचित्रता किस तरह आ रही है, इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है।

‘परस्पर विवदमानां शास्त्रण,

‘अहिंसा परमो धर्म’ इत्यत्रैकवाक्यता।’

इसका अर्थ यह है कि और मतभेद तो बहुत हैं मगर अहिंसा परम धर्म है, इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं है। अहिंसाधर्म सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धर्म के नाम पर कितनी खूनखराबी हुई है। जहाँ धर्म के नाम पर इस प्रकार खूनखराबी हो यानी हिंसा हो, समझना चाहिए कि वहाँ वास्तविक धर्म नहीं है। वहाँ धर्म के नाम पर ढोंग किया जाता है। सच्चा धर्म अहिंसा है और अहिंसा के कारण न कभी लड़ाई हुई है न हो ही सकती है। अहिंसा, सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती है और न इनके पालन करने में किसी का मतभेद है फिर भी इनके या धर्म के नाम पर जो लड़ाई की जाती है वह केवल अपने हृदय के विकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों को ही धर्म का नाम दिया जाता है और फिर लड़ाई की जाती है। इस स्थिति को देखकर घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे समय पर व्यक्ति को स्वातन्त्र्य का विचार करना चाहिए। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के बिना धर्म नहीं टिक सकता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता है कि परस्पर लड़ो और एक दूसरे को दुःख पहुँचाओ। फिर भी धर्म के नाम पर जो दूसरों को दुःख देता है वह धर्म को नहीं जानता है। इस प्रकार बुद्धि में विचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की शरण में जाना चाहिए। भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायेगी।

10. श्री शीतलनाथ स्वामी

प्रार्थना

'श्री दृढरथ' नृप तो पिता, 'नन्दा' थारी माय।
रोम—रोम प्रभु मो भणी, शीतल नाम सुहाय।।टेर।।1।।
जय—जय जिन त्रिभुवन घणी, करुणानिधि, करतार।
सेव्या सुरतरु जेहवो वाछित सुख दातार।।2।।
प्राण पियारा तुम प्रभु, पतिवरता पति जेम।
लगन निरन्तर लग रही, दिन—दिन अधिको प्रेम।।3।।
शीतल चन्दन नी परे, जपता निश—दिन जाप।
विषय कषाय थी रूपनी, मेटो भव—दु ख ताप।।4।।
आर्त्त रौद्र परिणाम थी, उपजे चिन्ता अनेक।
ते दु ख कापो मानसिक, आपो अचल विवेक।।5।।
रोगादिक क्षुधा तृष्णा, शस्त्र अशस्त्र प्रहार।
सकल शरीर दु ख हरो, दिल सू विरुद विचार।।6।।
सुप्रसन्न होय शीतल प्रभु तू आशा विसराम।
'विनयचन्द कहे मो भणी, दीजे मुक्ति मुकाम।।7।।

परमात्मा की स्तुति मे वास्तविक रहस्य क्या है, इस बात को तो कोई योगीश्वर जो आत्मज्ञान मे परिपूर्ण हो वही बता सकता है। पर जब हम पूर्ण योगी होंगे तभी बोलेंगे इसी विचार मे बैठे रहे तो पूर्ण कब होंगे? अपूर्ण से ही पूर्ण होते हैं। अगर आरम्भ न करेंगे तो पूर्णता पर किस प्रकार पहुँच सकेंगे?

गरुड जेसा पक्षी ही आकाश मे स्वच्छन्द विहार कर सकता हे परन्तु क्या मक्खी अपने पखो की शक्ति के अनुसार आकाश मे नही उडती? वह उडती है और उसको उडने का अधिकार भी हे। इसी प्रकार परमात्मा ओर

उसके गुण को पूरी तरह प्रकट करने की शक्ति तो योगियो मे ही हे, फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार परमात्मा ओर आत्मा के गुणो पर विचार करना अपना भी कर्तव्य है। इस प्रार्थना मे कहा है -

जय जय जिन त्रिभुवन धनी ।

अर्थात्-हे तीन लोक के नाथ । तू जयवन्त हो ।

यहा प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा क्या अपने कहने से जयवन्त होगा? क्या उसे जय प्राप्त करना अभी बाकी है? उसने समस्त कर्म-बन्धनो का क्षय कर डाला है, अपने आपको पूर्णरूप से शुद्ध निर्लेप ओर निर्विकार बना लिया है, फिर परमात्मा को कौन-सी विजय प्राप्त करना शेष रह गया? यदि परमात्मा कृतकृत्य हो गया है तो भक्त के इस कथन मे क्या रहस्य है?

मित्रो ! इस बात को समझना जरा कठिन है, फिर भी अगर विचार करोगे तो अवश्य समझ सकोगे ।

एक पुरुष सूर्य की स्तुति करता है कि-‘हे सूर्य, तू जगत मे प्रकाशमान हो ।’ सूर्य तो स्वतः प्रकाशमान है फिर इस स्तुति का क्या प्रयोजन है? यही कि प्रकाश पाने वाले ने अपनी कृतज्ञता प्रकाशित की है कि तेरा प्रकाश लेकर मैं यह गुण सीखा हूँ। सम्भव हैं, इतने से आप पूरी तरह न समझे हो, अतः जरा और स्पष्ट करके कह देना उचित है ।

मान लीजिए, राजा ने आपको बडा समझकर बिना कर लिए आपके घर बिजली भेज दी । उस बिजली के प्रकाश से आपका घर जगमगा उठा । यह देखकर आपके मन मे कितना अहकार होगा? आप सोचेंगे हम पर महाराजा की बडी कृपा है और आप दूसरो से कहेंगे- तुम क्या हमारी बराबरी कर सकते हो! देखो न, महाराज ने हमारे घर मुफ्त मे बिजली भेजी हे । इतने मे राजा ने अगर सभी के घर मुफ्त बिजली भेजने का ऐलान कर दिया तो आपका मुह कुम्हला जायेगा । फिर आप सोचेंगे कि राजा ने हमारे साथ क्या विशेषता की है । उन्होने जैसी सभी के घर बिजली भेजी, वैसे ही मेरे यहा भी भेज दी । साराश यह है कि आपके हृदय का वह आनन्द, जो सबके घर बिजली भेजने से पहले था, जाता रहेगा ।

यही विचार करने की आवश्यकता है । आपका आनन्द चला क्या गया? दूसरो को मुफ्त मे बिजली मिली तो आपकी क्या हानि हो गई? आपकी हानि कुछ भी नही हुई हे । सिर्फ आपकी इस सकीर्ण भावना को ठेस पहुची कि दूसरो के यहा न हो तो सुख ओर अगर दूसरो के यहा भी हो तो सुख

काहे का? इसी सकुचित मनोवृत्ति के कारण आपका सुख चला गया। इसीलिए ज्ञानी—जन कहते हैं कि ससार का सुख ईर्ष्याजनित है। वह छोटा और मैं बड़ा बस यही ससार का सुख है। इस छुटाई और बड़ाई की स्पर्द्धा ने आत्मा को ऐसा सकुचित बना दिया है कि सच्चा सुख विस्मृत ही हो गया।

सबको मुफ्त में बिजली मिली तो आपको अधिक हर्ष होना चाहिए था और समझना चाहिए था कि हमारा राजा इतना निष्पक्ष और उदार है कि वह समस्त प्रजा को समान दृष्टि से देखता है। आपको यह शिक्षा भी लेनी चाहिए थी कि जैसे राजा किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता उसी प्रकार मैं भी किसी के साथ भेदभाव न रखूँ।

राजनीति यह है कि जो परोपकारी हो, प्रजा को शांति देता हो, प्रजा की भलाई का काम करता हो, राजा उसे मान और अधिकार दे। इसी विचार से आपके राजा ने अगर सम्मान किया तो समझना चाहिए कि मेरे ऊपर बोझ रक्खा गया है। मुझे प्रजा की सेवा का बोझ उठाना चाहिए।

बिजली का तो दृष्टांत मात्र है। किसी राज्य में आज ऐसा सामर्थ्य नहीं दीखता कि वह अपनी समस्त प्रजा को समान रूप से, कर लिए बिना ही बिजली दे सके। यह सम्भव नहीं कि बड़ी—बड़ी हवेलियों की तरह गरीब की साधारण कुटिया बिजली के प्रकाश से जगमगा उठे। मगर सूर्य का जरा विचार कीजिए। क्या बिजली के प्रकाश की भांति सूर्य का प्रकाश प्रत्येक कुटिया तक नहीं पहुँचता? सूर्य क्या गरीब—अमीर में भेद करता है? वह आपसे कोई कर वसूल करता है?

‘नहीं!’

तो फिर आप बिजली का आभार माने किन्तु सूर्य के प्रकाश का, जो जगत् का पोषण करने वाला और जीवन देने वाला है, आभार क्यों न मानें? सूर्य केवल आपको प्रकाश देता तो आप फूले न समाते और समझते कि बस अकेला में ही सूर्य का प्यारा हूँ! सूर्य ने सबको प्रकाश दिया तो आपका आनन्द छिन गया। लेकिन जिन्होंने प्रकृति का मनन किया है उन्होंने सूर्य का महान् उपकार स्वीकार किया है।

सूर्य की प्रार्थना करने वाला कहता है— हे सूर्य! तू ससार में प्रकाशमान रहा।’ इस प्रार्थना का आशय यह है कि जिस प्रकार सूर्य मुझे प्रकाश देता है उसी तरह सबको प्रकाश दे और ऐसी प्रार्थना करने वाला इस भावना को ग्रहण करता है कि तब यह सूर्य किसी को भी प्रकाश से वंचित नहीं करता सबको समान रूप से प्रकाश देता है तो मैं ही क्यों भेद रखूँ?

जिस प्रकार सूर्य जगत् का 'मित्र' है, उसी प्रकार मैं भी समस्त जगत् का मित्र क्यों न बनूँ?

अब मूल बात पर आइए। प्रार्थना में कहा है—

जय—जय जिन त्रिभुवन धनी। करुणानिधि करतार,
सेव्या सुरतरु जेहवो। वांछित फल दातार।

अब उस दिव्य सूर्य के बदले भाव सूर्य रूप त्रिभुवननाथ का विचार करो। हे प्रभो! तू त्रिभुवन का नाथ है, इसलिए जयवन्त हो। जैसे राजा की जय में प्रजा की जय गर्भित है, इसी प्रकार तीन लोक के नाथ भगवान् की जय में ससार के समस्त प्राणियों की जय या शान्ति गर्भित है। क्योंकि जब भगवान् को तीन लोक का नाथ कह दिया तो सभी प्राणी उसकी प्रजा हुए। इस प्रकार भगवान् की जय में यह उदारतम भावना भरी हुई है। जिसके हृदय में यह भावना उत्पन्न हो जायेगी, वह क्या किसी से राग और किसी से द्वेष करेगा?

'नहीं!'

ऐसी भावना वाला सबको समान दृष्टि से देखेगा। सबको एक ही प्रकार से चाहेगा।

इस प्रार्थना में भगवान् को 'करतार' भी कहा है। इससे आप यह न समझ बैठे कि कर्ता भगवान् है—सब कुछ करने वाला वही है और हम उसकी कठपुतली हैं। अगर आप यह समझ बैठे तो भ्रम में पड़ जाएंगे और निःसकोच होकर पाप में प्रवृत्ति करने लगेंगे। तो फिर यहाँ 'करतार' कहने का क्या प्रयोजन है ?

जैन सिद्धान्त स्याद्वादी है। भिन्न—भिन्न अपेक्षाओं से एक वस्तु में अनेक गुणों को स्वीकार करना स्याद्वाद—सिद्धात का सक्षिप्त स्वरूप है। भगवान् आत्मविशुद्धि में निमित्त होते हैं और इस निमित्त की मुख्यता को लेकर ही भगवान् में कर्त्तापन का आरोप किया जाता है।

आप लोग विवाह के समय कलश आदि की पूजा क्यों करते हैं? कलश आदि का कर्त्ता कुम्हार है। फिर कुम्हार की पूजा न करके चाक की पूजा करने का क्या कारण है ? कारण यही है कि कलश चाक के निमित्त से बनता है। जैसे चाक के बिना कलश बनाने का काम नहीं हो सकता, अतः चाक निमित्त है उसी प्रकार परमात्मा भी आत्मशुद्धि में निमित्त है। परमात्मा को निमित्त बनाये बिना—उसका भजन चिन्तन मनन आदि किये बिना आत्मा की विशुद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार परमात्मा में निमित्त होने के कारण कर्तृत्व का आरोप है।

अगर हमारा कर्म-फल का अर्थ लगाता है जिस प्रकार हमारा कर्म-फल है, वही प्रकार ईश्वर हमारा जो करता है तो हमारा कर्म-फल-संयोग का समझ ही नहीं है। अगर ईश्वर ही सब करे भगवान् का कर्म-फल नहीं करते तो हमारे पुण्य और पाप का कर्ता भी ईश्वर ही तो था कि उसी का इनका फल भुगतान चाहिए। परन्तु ईश्वर किसी भी कर्म का भगवान् नहीं है। गीता में कहा है—

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोग स्वभावस्तु पवर्तते ॥ (अध्याय 5)

परमात्मा कर्तापत्र कर्मों के फल के संयोग की रचना नहीं करता। कर्ता या सत्कर्ता है कि अगर भगवान् कर्म-फल का संयोग नहीं कराता अर्थात् कर्मफल का भाग नहीं करता तो फिर प्रकार जीव कर्म-फल भोगता है। इस प्रकार का समाधान भी नहीं कर दिया गया है कि आत्मा अपने स्वभाव से ही कर्मों का फल भाग लेती है।

अगर आप यह बात ले कि ईश्वर कर्ता है तो फिर हम भोजन करने की क्या आवश्यकता है? भूख मिटाता ईश्वर का काम है। फिर हमारे खान से क्या लाभ होगा? तो आप ईश्वर का स्वभाव ही नहीं समझा। आपका यह समझना चाहिए कि ईश्वर सर्वदर्शी होने से निमित्तरूप कर्ता है। किसी भी समय सबकी अनुपस्थिति में समस्त-कर्म समझे कि वह सर्वत्र और सर्वदा देखता है। कभी कोई उसकी दृष्टि से नहीं बच सकता। ऐसा समझ लेने पर आपकी पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी।

इतने विवेचन का सार यह है कि जैसे आप पृथ्वी पर रहना चाहते हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर रहने का सब का हक है। सब को समान अधिकार है। इस बात की शिक्षा आपको प्रकृति के पदार्थ देते हैं। फिर भी विषम भाव धारण करना मनुष्य की भूल है।

भाइयो! चाहे आप अंधेरे में रहो या उजाले में, भीतर रहो या बाहर, परमात्मा अपने ज्ञान से सर्वत्र अपने साथ है। कल्पवृक्ष साथ में रहने से कोई भूखा नहीं रह सकता। परमात्मा को पग-पग पर समझ कर ध्यान करने वाले के लिए परमात्मा कल्पवृक्ष है।

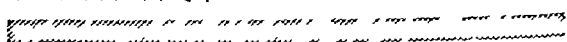
अगर आप परमात्मा को सर्वदर्शी और इसी कारण सर्वव्यापक मान कर सर्वत्र पाप से बचते रहेगे तो आपके हृदय में शीघ्र ही एक अलौकिक ज्योति उत्पन्न हो जायेगी जिससे आपका परम कल्याण होगा।

11. श्री श्रेयांसनाथ

प्रार्थना

चेतन जाण कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे।
शास्त्र प्रमाण पिछान प्रभु गुण, मन चंचल थिर कर रे।
श्रेयांश जिनन्द सुमर रे॥ टेर॥१॥
सास उसास विलास भजन को, दृढ विश्वास पकर रे।
अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच, सो सुमरन जिनवर रे॥२॥
कन्दर्प क्रोध लोभ मद माया, ये सब ही परहर रे।
सम्यक्दृष्टि सहज सुख प्रगटे, ज्ञान दशा अनुसर रे॥३॥
झूठ प्रपच जीवन तन घन अरु, सजन सनेही घर रे।
छिन मे छोड चले पर भव को, बांध शुभाशुभ थर रे॥४॥
मानस जनम पदारथ जाकी, आशा करत अमर रे।
ते पूरव सुकृत कर पायो, धरम मरम दिल घर रे॥५॥
'विश्वसेन' 'दिस्ना' राणी को, नन्दन तू न विसर रे।
सहज मिटे अज्ञान अविद्या, मुक्ति पंथ पग भर रे॥६॥
तू अविकार विचार आतम गुन, भव-जजाल न पर रे।
पुद्गल चाह मिटाय 'विनयचन्द' ते जिन तू न अवर रे॥७॥

मानव जीवन का क्षण-क्षण परमात्मा की प्रार्थना मे ही व्यतीत होना उचित है। प्रार्थना करने का यह विचार कोई नवीन नहीं है। अतीतकाल के जितने भी ग्रन्थ है, उन सब मे परमात्मा की प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। वेद कुरान, वाइविल, पुराण आदि सब मे परमात्मा की प्रार्थना की गई है। जितने भी धर्म ओर समाज है उन सब मे यही उपदेश दिया जाता है कि परमात्मा की प्रार्थना ही ससार मे सारभूत वस्तु है। यह दूसरी बात है कि प्रार्थना करने का सब सम्प्रदायो का अपना अलग-अलग ढग है पर प्रार्थना की महिमा सब ने स्वीकार की है।

पापों का प्राणनाश करने का प्रयत्न करना— (1) उन्मत्त (2) मन्मथ (3) कर्षण । उन्मत्त कर्षण की प्राथना वह है जिसमें आत्मभाव की प्राथना होती है जिसमें प्रकाश की आशा—कामना नहीं की जाती और जो स्वयं स्व भिरता का भाव धन के लिए की जाती है । जिन प्रार्थना में इहलोक और परलोक सम्बन्धी कल्याण एवं अथना लाभ प्राप्ति मुख्य चाह जाता है वह मन्मथ कर्षण की प्राथना है । जिन प्रार्थना द्वारा यह चाह जाता है कि भगवन् की सेवा हो जाय साय सुख सुख ही मिले और दुःखों को न मिले इस प्रकार की प्राथना कर्षण प्राथना है ।

वस्तु से लाभ भगवान् के नाम पर श्री नीच कोटि की प्राथना करते हैं । इस सम्बन्ध में अधिक विवेचन करने का समय नहीं है ।

अमी—अमी जो प्राथना की गई है वह किस कोटि की प्राथना है इसकी परीक्षा के लिए परीक्षक होता चाहिए ।

सुमर रे सुमर रे सुमर रे, श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

क्या? श्रेयासताप जिन्द का सुमरने की इतनी प्रयत्न परना क्या की जा रही है ? इसका उत्तर में क्या है —

वेतन जान कल्याण करने को, आन मिल्यो अवसर रे ।

कल्याण करने का यह महा भगवन् अवसर प्राप्त हुआ है । इस सुअवसर को पाकर निरन्तर—सतत जिस प्रकार मृदात्ती की धारा एक पल रुकने भी नहीं दूटती है, भगवान् के स्मरण की पावन गंगा बहने दो ।

लोग कहते हैं—गंगा—किनारे भजन करने से फल हो जाती है । अर्थात् गंगा के किनारे का भजन विशेष लाभदायक होता है । मगर गंगा के किनारे के भजन में क्या विशेषता है, इस बात को जो जानता है वही जानता है सब नहीं जानते । गंगा किनारे भजन करने का अभिप्राय यह है कि गंगा का अनुकरण करो । जैसे गंगा किसी के द्वारा की हुई बड़ाई या निन्दा से बढ़ती—घटती नहीं है । वह अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ती—जिस ओर वह रही है उसी ओर बहती रहती है । उसके पास राजा आवे, चाहे रक आवे, ब्राह्मण आवे या चाण्डाल आवे वह एक सी बहेगी । राजा के आने पर ज्यादा और रक के आने पर कम बहना उसका स्वभाव नहीं है । वह अपनी एक ही गति से बहती रहती है । इसी तरह भजन भी एक ही गति से चलने दो । मुह देख—देखकर प्रार्थना मत करो । यह मत सोचो कि इस समय लोग देखते हैं तो मैं भजन करूँ और जब लोग न हों तो भजन भले ही कम हो या न हो । अपनी प्रशंसा सुनकर चढ़ मत जाओ और निन्दा सुनकर सूख मत जाओ । इस

प्रकार निरन्तर गति से, समान रूप से, गंगा के प्रवाह की तरह प्रार्थना—भजन का प्रवाह चलने दो। जो ऐसी प्रार्थना करता है वह कल्याण का भागी होता है।

शास्त्र से भगवान् के गुणों को और सिद्धान्तों को पहचान लेने के पश्चात् प्रार्थना करने से विशेष रस मिलता है।

आरुग्गा—बोहिलामं सभाहिद्वरमुत्तम दितु।

चन्देसु निम्मलयरा, आइच्चेसु अहिय पयासयरा।

सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसतु।।

यह प्रार्थना आप प्राय प्रतिदिन करते हैं, पर आप इस पर गहराई से शायद ही सोचते हो। वास्तव में दत्तचित्त हुए बिना प्रार्थना का यथेष्ट फल नहीं मिलता।

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्याः।

अर्थात्—भाव से शून्य—मनोयोग के बिना की हुई क्रिया फल देने वाली नहीं होती।

अभी जो प्रार्थना अर्द्धमागधी भाषा में बतलाई है उसमें और कुछ नहीं, केवल यह कहा है कि हे प्रभु! मुझे निर्दोष सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चरित्र दो। तुम्हारे सिवाय और कहा जाऊ?

कल्याण—रूपी सहज समाधि तू दे, मुझे उपाधि नहीं चाहिए।

तू चन्द्र से अधिक निर्मल और सूर्य से अधिक प्रकाशमान है।

मित्रो! भगवान् जब सूर्य से अधिक प्रकाशमान है, जिसका प्रकाश सूर्य से नहीं—सूर्यो से भी अधिक है, वह दिन—रात, छिपे—चौड़े, भीतर—बाहर, जो भी कुछ हम करते हैं उसका साक्षी है या नहीं?

है।

यदि आप इस सत्य को स्वीकार कर ले, गाठ बाध ले कि ईश्वर सब जगह देखता है तो आपका कल्याण हो जाये। आप मन में यह निश्चय कर ले कि दूसरे से दगा करना ईश्वर से दगा करना है तो आपका मन स्थिर हो जाये। जब आप यह निश्चित कर लेंगे कि अच्छे और बुरे सब विचारों का साक्षी परमात्मा है तो कल्याण की प्राप्ति में देर नहीं लगेगी। इन भावों को धारण कर लेने पर निःसदेह आत्मा, परमात्मा का दर्शन कर लेगी।

श्वास उसास विलास भजन को

दृढ विश्वास पकड रे।

अजपाभ्यास प्रकाश हिये बिच

सो सुअिरन जिनवर रे।।

यह आवास और उच्चरवान खाली न जाय जिसमें भगवान का भजन न हो।

पाप का सकता है—फिर तब दात का कर? इन्द्र—उधर की गपराप और भ—त्यापार की चर्चा करने के लिए भी तो कोई समय चाहिए।

पापन दग्ना होगा कि अनेक बहिन सिर पर खप रख कर और दगल म पा भी स भरा हुआ घन दगाकर चलती है। गरत म कहीं काटा लग जाये तो वे स्वेप आर भ का जमीन पर स्वयं बिना ही खड़ी रहकर एक हाथ से काटा निकालती है। उनका घन क्या नहीं गिरते?

घन पर उनका ध्यान रहता है।

इसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान जमाए रख। काम म लग रह कर भी परमात्मा के भजन में चापा न पहुँच ऐसे पसन्नता के काम करो।

क्या जा सकता है कि ऐसे प्रभु की पसन्नता के काम गृहस्थ में किस प्रकार भिन्न सकते हैं? मगर पाद रवरों तुम्हारे हृदय से यदि गूठ कपट दगा आदि बुराया निकल जाए तो गृहस्थी के काम करने का पाप भ्रम होते देर नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होता चाहिए कि मुँह में राम आर दगल में छुरी। भीतर कुछ आर बाहर कुछ। भीतर रसगुल्ले उलाओ आर बाहर टुकड़े बताओ। इस प्रकार का कपटाचार नहीं भिन्न सकता। चारों कोई साधु हो या गृहस्थ ऐसे व्यवहार से किसी का निर्वाह नहीं हो सकता। हा, परमात्मा से कपट न करो तो सब पाप छूट जाएंगे। कपट से परमात्मा नहीं मिलेगा। लोग यह तो समझते हैं कि बाहर बुरा व्यवहार करेंगे तो लोग मुझे शंतान समझ लेंगे पर उन्हें यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा से अपने बुरे व्यवहार को वे नहीं छिपा सकते। परमात्मा सभी कुछ जानता है। जब परमात्मा से नहीं डरते तो शंतानी प्रकट हो जाने से डरना व्यर्थ है।

भित्तो ! विश्वास के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। विश्वास आया कि कुछ और ही हाल हो जायेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करो और प्रार्थना के प्रयोजन को समझो। वृहदारण्यक उपनिषद् में एक प्रार्थना है —

असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मा अमृत गमय।

अर्थात्—

(1) भगवान्! तू मुझे असत्य से सत्य पर ला अर्थात् मुझे असत्य मार्ग से हटाकर सत्य के मार्ग पर ला।

(2) अज्ञान के अन्धकार से निकाल कर ज्ञान—ज्योति मे ला ।

(3) मुत्यु—ससार से निकाल कर अमर—पद (मोक्ष) पर ला ।

पहले कही हुई 'आरुग्गवोहिलाभ इत्यादि प्रार्थना मे जो बात कही गई है वही बात यहाँ कही गई है । चाहे कोई उपनिषद् के शब्दो द्वारा प्रार्थना करे । चाहे जैन शास्त्रो के शब्दो द्वारा, करना चाहिए उत्तम भाव से । उत्तम भाव से उत्तम कोटि की प्रार्थना करने पर अवश्य कल्याण होगा ।

(ख)

श्रेयांस जिनन्द सुमर रे ।

शरीर के निमित्त से होने वाले सम्बन्ध को तो सब लोग समझते हैं, जैसे यह माता है, यह पिता है, इत्यादि । परन्तु ज्ञानी कहते हैं कि जैसे इन सम्बन्ध से भी परिचय हो इसी प्रकार परमात्मा के सम्बन्ध से भी परिचय प्राप्त करो । इसी के लिए ज्ञानीजन उपदेश देते हैं ।

सासारिक सम्बन्धो को तो मनुष्य स्वयं पहचान लेता है और नये सम्बन्ध जोड़ भी लेता है परन्तु आत्मा का परमात्मा के साथ सम्बन्ध जोड़ने के लिए ज्ञानियो का रहस्यमय उपदेश होने पर भी किसी को प्रेरणा होती है और किसी को नहीं होती । कोई उस सम्बन्ध को पहचानते है और कोई नहीं पहचानते ।

आत्मा के स्वरूप को सुनकर कई तो आश्चर्य करते हे कि यह आत्मा क्या है ? कैसे शरीर मे आती है और कैसे चली जाती हे ? आती और जाती दिखाई नहीं देती, फिर भी बीच मे ऐसे खेल कर जाती हे ऐसी क्रांति कर जाती है कि जिसका अनुभव करके दग रह जाना पडता हे । एक—एक आत्मा ऐसी क्रांति मचा देती है तो आत्मा मे यह शक्ति कहा से आती हे ? और फिर कहा चली जाती है ? तात्पर्य यह हे कि कई लोग इसी आश्चर्य मे पड जाते है । कई लोग आश्चर्य के रूप मे आत्मा को जान कर आश्चर्य रूप ही कथन करते है । कई लोग आत्मा के खेलो को चकित भाव से सुनते है और सुनकर आश्चर्य मे निमग्न हो जाते हे । इस प्रकार कहने—सुनने पर भी उनकी आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानना कठिन हो जाता हे ।

इससे अनुमान किया जा सकता है कि यह विषय कितना गहन हे । इसी पर आज में थोडे शब्द कहना चाहता हू । आप ध्यान से सुने ।

आत्मा का परमात्मा के साथ जो सम्बन्ध हे उसे समझकर साधारण लोग भी असाधारण—दिव्यरूप हो गये । फिर मे कयो निराश होऊ ? म आशावादी हू, निराशावादी नहीं ।

अभी बोले हुए भजन में कहा है—

श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।
सुमर रे सुमर रे सुमर रे,
श्रेयास जिनन्द सुमर रे ।

जब किसी बात पर बहुत बल देना होता है, किसी काम के लिए तीव्र प्रेरणा करनी होती है तो उसके लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है ।

चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे ।

हे चेतन! तुझे कल्याण करने का अवसर मिला है । इसलिए कहते हैं, परमात्मा को सुमर, सुमर, सुमर ।

मित्रो ! लोगो की आदत है कि वे भूतकाल की बात भूल जाते हैं । कभी—कभी तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता कि कल क्या—क्या खाया था ? मगर आप यदि एक दिन की चर्या भी याद रखें तो बहुत अनुभव बढ़ जाये । प्रतिक्रमण का आशय यही है कि अच्छी और बुरी बातों की सूची बनाई जाये । इसी को गणधरो ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में रचा है कि सुनने और कहने में प्रिय लगती है । यह बात सबको समझने का प्रयत्न करना चाहिए ।

आप लोग यदि एक दिन की चर्या भी याद रखें कि कल मैंने क्या—क्या बुरा और भला काम किया है तो आपका अनुभव बढ़ता जायेगा । सम्भव है अभी आपका बाल्यकाल बढ़ता जायेगा । अभी आपको अपने बाल्यकाल की कोई बात याद न हो, किन्तु आप धीरे—धीरे अनुभव बढ़ाएँ तो आपके बाल्यकाल के सब काम आपकी आँखों के सामने आ जाएँगे और अगर यह अनुभव बढ़ाते चले गये तो गर्भ और पूर्वजन्म की बातें भी आपको मालूम हो जायेगी । अर्थात् जाति—स्मरण हो सकेगा । लेकिन आप लोग भविष्य की चिन्ता और वर्तमान के जजाल में पड़कर भूतकाल को भूल गये हैं ।

आप यह क्यों नहीं सोचते कि बचपन की बातें, जो आपके ऊपर ही बीती हैं आपको क्यों याद नहीं हैं ? कारण यही है कि उन पर दूसरी—दूसरी बातें आती गईं और बीती बातें छूटती गईं । बचपन में खेल के आगे आभूषण भी तुच्छ जान पड़ते थे, मगर ज्यों—ज्यों बड़े हुए, उसे भूलते गये । इसी प्रकार अपने पूर्वजन्म को भी अपन भूल गये हैं । भूल तो गये, परन्तु जैसे मुह नहीं दिखता तो उसे देखने के लिए काच की सहायता ली जाती है इसी प्रकार ज्ञानीजन शास्त्ररूपी दर्पण हमें दे गये हैं । उसकी सहायता से हम अपने भूतकाल को जान सकते हैं । उस भूतकाल से हम अपने भूतकाल को जान

सकते हैं। उस भूतकाल को जानो और फिर सोचो कि वर्तमान में केसा अपूर्व अवसर मिला है। इस अपूर्व अवसर को ससार की बातों में खो रहे हो यही देखकर ज्ञानी पुरुष कहते हैं—

चेतन जान कल्याण करन को, आन मिल्यो अवसर रे।

कहा जा सकता है कि जब आत्मा अमर हो तो यह अवसर अपूर्व क्यों है ?

वास्तव में आत्मा अविनाशी है और जैसे-जैसे आत्मा का अविनाशीपन समझ में आता जायेगा, अधिक जोश बढ़ता जायेगा। मगर यह बात अपने अनुभव से जानना और बात है तथा दूसरे के सुझाने से जानना और बात है।

आत्मा के अस्तित्व की खोज, जितनी भी हो, करनी चाहिए। जितनी भी खोज करेगे उतनी ही शांति बढ़ेगी और फिर किसी चीज की चाह नहीं रहेगी। फिर ससार के पदार्थ ही नहीं, त्रिलोक के सुख भी आपको तुच्छ प्रतीत होने लगेंगे।

आत्मा सच्चिदानन्द है। 'सच्चिदानन्द' शब्द सत्, चित् और आनन्द के योग से बना है।

जो भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, तीनों कालों में जिसका नाश नहीं हो सकता वह 'सत्' कहलाता है।

सौ वर्ष बीते यह निश्चित है ?

'हां'

अठारह सौ वर्ष बीते, यह भी निश्चित है ?

'हां'

तुमने अठारह सौ वर्ष देखे नहीं है, फिर किस आधार पर कहते हो कि अठारह सौ वर्ष बीते? अनुभव से ही सब बात जानी जाती है कि जैसे कल, परसो, वर्ष, दो वर्ष, पचास वर्ष बीते ऐसे ही अठारह सौ वर्ष भी बीते होंगे। इसी तरह अनुभव से यह भी मानो कि लाख वर्ष और अनन्तकाल भी बीता है ?

'हां'

इस बात को आप भलीभांति समझ लें इस उद्देश्य से जरा और स्पष्ट करता हूँ। आप नदी के मध्य भाग को देखकर उसके आदि और अन्तिम भाग का अनुभव करते हैं। समुद्र के एक किनारे को देखकर दूसरे किनारे का अन्दाज लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब वर्तमान है तो भूत और भविष्य के होने का अनुमान कर लेना भी स्वाभाविक है और फिर आत्मा का वर्तमानकाल में

अस्तित्व है तो समझ लेना चाहिए कि भूतकाल में भी उसका अस्तित्व रहा होगा और भविष्यकाल में भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। जैसे काल का आदि नहीं है अन्त नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का भी आदि नहीं है, अन्त नहीं है।

जवाहरात कितने भी बड़े हो परन्तु जौहरी से बढकर नहीं हैं। मकान कितना भी बड़ा हो पर कारीगर से तो बड़ा नहीं है। एजिन कितना भी बड़ा हो फिर भी एजिन निर्माता से बड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिस आत्मा ने ऐसे-ऐसे कई शरीर त्यागे हैं वह तुच्छ कैसे हो सकती है ?

इस विवेचन से आप समझ गये होंगे कि आत्मा अमर है। मगर सिर्फ आत्मा ही अमर नहीं है वरन् पुद्गल भी अमर है। पुद्गल अर्थात् जड रूपी पदार्थ भी तीनों कालों में विद्यमान रहता है। इस विषय पर आधुनिक विज्ञान ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। मोमबत्ती जलाने के बाद आप समझेंगे कि उसका नाश हो गया, परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि वास्तविक रूप से उसका नाश नहीं हुआ। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने दो यन्त्र बनाये हैं। वे यन्त्र जब लगा दिये जाते हैं तो उस जलती हुई मोमबत्ती के परमाणुओं को अपने भीतर खींच लेते हैं। इन दोनों यन्त्रों में इकट्ठे हुए परमाणुओं को अगर जोड़ दिया जाये तो फिर मोमबत्ती बन जाती है। कहने का आशय यह है कि मोमबत्ती का नाश नहीं हुआ, सिर्फ रूपान्तर हो गया। इसी प्रकार एक रजकण का भी नाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता है।

मित्रो ! जब रजकण का भी नाश नहीं होता तब आत्मा के शरीर छोड़ देने पर उसका नाश हो जाना क्या सम्भव है ?

नहीं।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आत्मा के समान अगर जड भी सत् अर्थात् त्रिकालस्थायी है तो आत्मा और जड में भेद क्या रहा? इस बात को समझने के लिए 'चित्त' गुण पर विचार करना होगा। आत्मा 'चित्त' अर्थात् ज्ञान से युक्त है और जड अचित्त। उसमें ज्ञानगुण नहीं पाया जाता।

जो दूसरे साधनों के बिना ही जानता है जो स्वयं प्रकाशमान है और जिससे दूसरे पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं उसे 'चित्त' गुण कहते हैं। यह गुण आत्मा में ही पाया जाता है अथवा यो कह ले कि जिसमें 'चित्त' गुण पाया जाता है वही आत्मा है।

जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित है और दूसरे को भी प्रकाश देता है इसी प्रकार आत्मा स्वयं प्रकाशित होती हुई दूसरों को भी प्रकाशित करती है। क्षेत्र

और काल को नापने वाली आत्मा ही है। खम्भे को खम्भा नाम देनेवाली आत्मा ही है। आत्मा ही जानती है कि खम्भे को कैसा बनाना चाहिए और उसका खम्भा नाम रखना चाहिए। मतलब यह है कि आत्मा स्वयं प्रकाशित है और सारे ससार को प्रकाश देती है। ससार में जितने भी नाम वाले पदार्थ हैं, उन सबके नाम आत्मा ने ही रखे हैं। किसी और पदार्थ में यह शक्ति हो तो बताओ? है किसी में ऐसी शक्ति ?

‘नहीं’

बस, जड़ और आत्मा में यही अन्तर है कि जड़ की पहचान कराने वाला दूसरा है और आत्मा स्वयं प्रकाशित है।

यहां तक सत् और चित् का अर्थ समझाया। अब ‘आनन्द’ के विषय में कहता हूँ।

आत्मा स्वयं आनन्दमय है। देश, काल और वस्तु से प्रतीत होने वाला आनन्द यहाँ नहीं लिया गया है। बल्कि आत्मा स्वयं आनन्दरूप है। आनन्द आत्मा का ही एक स्वाभाविक गुण है, जैसे ‘चित्’ गुण है।

आदमी गहरी नींद में सोकर उठता है तो यही कहता है— ‘आज बड़े आनन्द में सोया। आज बड़े मजे की नींद आई। पर उससे पूछो कि क्या आनन्द था तुमको ? खाते थे या पीते थे ? क्या आनन्द था उस सोने में ?

मित्रो ! यह कथन आत्मा के आनन्द का एक छोटा सा नमूना है। यह अनुभव सभी को होता है—सभी पर यह घटना घटती है, परन्तु जानने और जानकर विकास करने का समय मिलने पर भी आप न मालूम किस गहरी नींद में पड़े हैं। आप बाह्य वस्तुओं के आनन्द में मग्न होकर आत्मा में जो स्वतः आनन्द है, उसे भूले बैठे हैं। जरा सोचो तो सही कि नींद में न आप खाते थे, न पीते थे, फिर क्या आनन्द आया? यह प्रकृति आपको जरा—जरा सी बात सिखाती है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आता कि आप इन्द्रिय विकारों को जीत करके आत्मा देखें तो कितने आनन्द की प्राप्ति होगी। भाइयो ! अपने ज्ञान को उस ओर लगाओ। यह उपदेश इसीलिए है।

निद्रा में आनन्द यह था कि मन में एकाग्रता थी। जब मन में एकाग्रता होने से निद्रा में भी आनन्द आया तो जागृत अवस्था में मन को एक जगह करके आत्मा पर विचार करो तो कितना आनन्द होगा?

आप यह न सोचें कि उस आनन्द को हम ससारी जीव कैसे प्राप्त कर सकते हैं ? कैसे हमारा कल्याण हो सकता है ? ज्ञानी पुरुषों ने कल्याण की एक सीमा कर दी है। आपको श्वास और उच्छ्वास तो आता है न ?

‘हा!’

श्वास महापाण है और इसी से आप जीवित हैं। इस विषय में एक दृष्टांत लीजिए। एक बार श्वास और इन्द्रियो में लड़ाई हो गई। इन्द्रिया कहने लगी—हम तो कुछ न कुछ काम करती हैं पर यह श्वास क्या काम करता है? इन्द्रिया स्त्री और श्वास पुरुष है। श्वास ने विचार किया—इन्द्रियो से लडना—झगडना ठीक नहीं है। उसने इन्द्रियो से कहा तुम लडो मत। मैं चला जाता हू। इतना कह कर श्वास जाने लगा कि सब इन्द्रिया तन गई। आखे फटने लगी कान बहरे होने लगे, जीभ अकडने लगी, हाथ—पाव ऐठने लगे। सबकी हालत बिगडने लगी। तब इन्द्रियो ने श्वास को रोक कर कहा—हम में से कोई न हो तो काम चल सकता है, परन्तु तुम्हारे बिना काम नहीं चल सकता।

तात्पर्य यह है कि जीवन के सब खेल श्वास पर ही निर्भर है। जब तक श्वास है तभी तक आशा है। श्वास की साधना करके योगी लोग अपूर्व और अद्भुत सिद्धिया प्राप्त कर लेते हैं। वे हमें सूचित करते हैं कि श्वास की महिमा ऐसी है। इसलिए इसे नीच काम में मत लगाओ। इस श्वास के आते या जाते समय अर्थ के साथ अर्हम् या किसी भी परमात्मा के नाम का स्मरण करो। इस श्वास को विकार से अलग, दूर रख कर परमात्मा का ध्यान आने दो।

मित्रो! अधिक न कर सको कम से कम इतना तो करो कि जब तुम निकम्मे होओ अर्थात् जब कोई काम न हो तब परमात्मा का स्मरण करो। मतलब यह है कि श्वास में भगवान् के भजन का विलास होना चाहिए। भगवान् के स्मरण में विश्वास के साथ गहरा प्रेम होना चाहिए। ऐसा न हो कि बोलते हो भगवान् का नाम और आ रहे हो नीद के झोके। जिसके हृदय में प्रेम जागृत होगा उसे नीद नहीं आ सकती। नीद प्रेमी से तब तक दूर रहती है जब तक प्रेमपात्र मिल न जाये। प्रेम के साथ परमात्मा का जाप करो तो आप जैसी चाहेगे वैसी ही जागृति हृदय में उत्पन्न हो जायेगी। शास्त्रकारों ने स्वय अनुभव करके यह बात कही है। आप अभ्यास करके इस कथन की परीक्षा करो। जो स्वय अभ्यास करके परीक्षा नहीं करता ओर पहले ही अश्रद्धा या बुराई करता है उसका रोग असाध्य है। उसे किस प्रकार विश्वास दिलाया जा सकता है ?

नाम के स्मरण का क्या प्रताप है यह बात शास्त्रों में बताई है—

कैसी भी गूढ बात क्यों न हो, ईश्वर के स्मरण में तल्लीन हो जाओ तो न जाने किस प्रकार वह सरल हो जायेगी। मैंने इसका अनुभव किया है और कई बार अपने अनुभव का जिक्र अपने शिष्यों से भी किया है कि समाधि में किसी भी गूढ विषय को न मालूम कौन समझ जाता है। यह अनुभव सभी के लिए मार्ग-दर्शक बन सकता है और ऐसा अनुभव प्राप्त करना कठिन भी नहीं है। मगर प्रथम तो आपकी इस ओर रुचि भी नहीं है, दूसरे जजालो के कारण आपको फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस सत्य को सदैव स्मरण रखो कि अगर एकाग्र ध्यान लगाओ तो आपकी गति निराली हो जायेगी। इसमें जितना परिश्रम करोगे उतना ही कल्याण होगा।

संसार के जजालो को काटने के लिए महापुरुषों के चरित्रों का आश्रय लेना चाहिए। जो जिस सत्य पर मुग्ध हो जाता है, वह उसके लिए कष्ट आने पर भी विरत नहीं होता—कष्ट आने पर उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। वह उसके लिए दिन-दिन प्रिय होता जाता है, अप्रिय नहीं हो सकता। सत्य से प्रेम रखने वाले को सकट फूल से लगते हैं। वह समझता है कि यह सकट सकट नहीं है। यह प्रेम की धार को तेज बनाने के लिए बाण है। इनसे मेरा प्रेम तीखा बनता है।

तात्पर्य यह है आनन्द नामक गुण आत्मा में स्वभाव से ही विद्यमान है, किन्तु उसका अनुभव करने और उसे प्रकट करने के लिए परमात्मा से प्रीति जोड़नी चाहिए—आत्मा का परिचय प्राप्त करना चाहिए। अभी आप जिस आनन्द का अनुभव करते हैं, वह उसी आत्मिक आनन्द का विकार है। विकार है, इसलिए यह तुच्छ है। आप इस विकृत आनन्द से ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए। तभी आपको शुद्ध आनन्द की उपलब्धि होगी।

इस प्रकार सत् आप है, चित् आप है आनन्द आपका ही धर्म है। आप स्वयं 'सच्चिदानन्द' हैं। इस 'सच्चिदानन्द' स्वरूप को पूर्णरूप से प्रकाश में लाना और इसमें रहे हुए समस्त विकारों को दूर करना ही मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ साधना होनी चाहिए। इस साधना के लिए मनुष्य-जन्म से अधिक अनुकूल ओर कोई जन्म नहीं है। मनुष्य-जन्म प्राप्त करके जो महाभाग इस साधना में लग जाते हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है और वे अनन्त, अव्याध असीम तथा अक्षय आनन्द को प्राप्त करते हैं।

12. श्री वासुपूज्य जी

प्रार्थना

प्रणमू 'वासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरो ।
विषम वाट घाट भयथानक, परमेसर शरणो तेरो ॥1॥
खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, जो चौतरफ दिये घेरो ।
तो पिण कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अरियन होय प्रगटे चेरो ॥2॥
विकट पहार उजाड बीज कोई, चोर कुपात्र करे होरो ।
तिण बिरिया करिया तो सुमरण, कोई न छीन सके डेरो ॥3॥
राजा बादशाह जो कोई कोपे, अति तकरार करे छेरो ।
तदपि तू अनुकूल होय तो, छिन मे छूट जाय फेरो ॥4॥
राक्षस भूत पिशाच डाकिनी, साकिनी भय न आवे नेरो ।
दृष्ट मुष्ट छल छिद्र न लागे, प्रभु तुम नाम भज्या गहरो ॥5॥
विस्फोटक कुष्ठादिक सकट, रोग असाध्य मिटे सगरो ।
विष प्यालो अमृत होय जगमे, जो विश्वास जिनन्द केरो ॥6॥
मात 'जया' 'वसु' देव के नन्दन, तत्त जथारथ बुघ प्रेरो ।
बेकर जोरि विनयचन्द' विनवे, सेग मिटे मुझ भव फेरो ॥7॥

ईश्वर की प्रार्थना करना मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। ऐसे तो हर समय रुचि के अनुसार प्रार्थना किया करते हैं, किन्तु भावपूर्वक ईश्वर की प्रार्थना करना दूसरी बात है। प्रार्थना का अर्थ है—याचना करना। सांसारिक कार्यों में लगा हुआ मनुष्य दूसरे से प्रार्थना याचना करता है, परन्तु उस प्रार्थना ओर ईश्वर की प्रार्थना में क्या अन्तर है, यह बात आप लोगो को समझनी चाहिए।

सांसारिक पदार्थों की प्रार्थना विषय—वासना के लिए आप बड़े बनकर दूसरो को छोटा बनाने के लिए तथा धन पुत्र परिवार राज्य

मानसम्मान आदि पाने के लिए की जाती है। अदालत सम्बन्धी काम अटकने पर वकील की, व्यापार के काम में सेट-साहूकार की, और वीमारी होने पर वैद्य की प्रार्थना करने की परम्परा चल रही है। पर इन कार्यों का रूप बदल कर परमात्मा की प्रार्थना करना, उसकी प्रार्थना में अपनी वृत्तियों को लगा देना यह बात महात्मा बतलाते हैं।

अभी मैंने जो प्रार्थना बोली है, उसके तात्पर्य पर ध्यान दीजिए—
प्रणमू वासुपूज्य जिननायक, सदा सहायक तू मेरो।

विषमी बाट घाट भयथानक, परमेश्वर सरणो तेरो ॥

हे परमात्मा! यह ससार बड़ा विषम मार्ग है। इस मार्ग में चल कर यह आत्मा नाना प्रकार की आधियों और व्याधियों से पीड़ित हो रही है। आत्मा ससार के काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के सतापो में तपी हुई है। आत्मा को शांत रखना कठिन हो रहा है। परन्तु यह दुःख तभी तक है जब तक तुझसे भेट नहीं हुई है। तेरी भेट होने पर तेरी प्रार्थना करने पर यह सब दुःख मेरे अनुकूल हो जाएंगे मेरे सहायक बन जाएंगे।

खल दल प्रबल दुष्ट अति दारुण, जो चौतरफ दिये घेरो।

तदपि कृपा तुम्हारी प्रभुजी, अरि-यन फिर प्रकटे चेरो ॥

प्रभु! मेरे जो वैरी हैं वह तभी तक वैरी हैं, जब तक तेरी सहायता न मिले। तेरी सहायता मिलते ही वैरी भी वेर भाव छोड़कर मेरे मित्र बन जाएंगे।

परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भीतर जो विषमता है तथा मेरे लिए जो दूसरे विषम हैं, वह ओर हम एक हो जाए। भक्त लोग परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जगत् को सम-रूप कर दे। वे रोटी के लिए प्रार्थना नहीं करते रहे। वे कहते हैं मुझे कितने ही कष्ट क्यों न हों मेरे उन कष्टों को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं करता। मैं जगत की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ।

चोर और राजा बदल कर जब कष्ट देते हैं तो ज्ञानी पुरुष विचार करता है—यह कष्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि परमात्मा से प्रार्थना करने की प्रेरणा कर रहे हैं। यह हमें समझा रहे हैं कि अपनी कमी को दूर करो। जिस प्रकार शिक्षक लड़कों को विद्या सिखाने के लिए छड़ी मारता है इसी प्रकार ज्ञानीपुरुष ससार के विरुद्ध व्यवहार को शिक्षा के लिए छड़ी समझते हैं। वे सोचते हैं—यह विरुद्ध लोग हमको सिखलाते हैं कि परमात्मा की प्रार्थना करो जिससे यह दुःख दुःख न रहकर शांतिदाता बन जाए।

मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रार्थना उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ के भेद से तीन प्रकार की होती है। आजकल लोग प्रायः कनिष्ठ प्रार्थना करते हैं। कनिष्ठ प्रार्थना करने का आमन्त्रण दिया जाये तो अभी सब प्रार्थना करने को तैयार हो जाए।

अगर मैं किसी को कहूँ कि आओ, मैं तुमको ऐसा मन्त्र सिखाता हूँ कि जिससे तुम्हारा वैरी तत्काल मर जायेगा। तो सब लोग प्रसन्न होकर भागे आएंगे और कहेंगे—यह तो बड़ी अच्छी बात है। बहिने कहेंगी—घर में सासू से झगडा चलता ही रहता है। उसे मिटाने में ईश्वरीय सहायता मिल गई तो और चाहिए ही क्या? इस प्रकार का मन्त्र सीख कर प्रार्थना करने को सब तैयार हो जाएंगे, यह प्रार्थना नहीं, अज्ञान है।

इसी प्रकार अगर यह कहा जाये कि अमुक के नाम की माला फेरने से 10) रुपये प्रतिदिन मिलेंगे तो बहुत लोग माला फेरने के लिए तैयार हो जाएंगे। सोचेंगे—चलो, नौकरी आदि व्यापार की झंझट मिटी। क्या ऐसे व्यक्तियों को प्रार्थना का रहस्य मालूम हो सकता है ?

शास्त्रों में ऐसी प्रार्थना नहीं है। प्राचीन काल से जो शुद्ध प्रार्थना चली आ रही है और जैनशास्त्र में जिसका उल्लेख है, उसका तात्पर्य समझो। उसका कतिपय अंश इस प्रकार है —

‘धम्मसारहीण, धम्मवरचाउरतचक्कवट्ठीणं, जिणाण, जावयाण,
तिन्नाण, तारयाणं, बुद्धाण, बोहयाण मुत्ताण, मोयगाणं।’

अर्थात्—हे प्रभो! आप धर्म के सारथी हो, धर्म के चक्रवर्ती हो। आप जिन होकर दूसरों को भी जिन बनाने वाले हैं। स्वयं ससार—सागर से तिरें हैं और दूसरों को तिराने वाले हैं। आप स्वयं बुद्ध होकर नहीं बैठ गये हैं, बल्कि आपने ससार को बुद्ध होने का उपदेश भी दिया है। आप सब पापों से मुक्त होकर ससार को पापमुक्त करने में समर्थ हुए हैं।

मित्रो! परमात्मा को यहा धर्म—सारथी कहा है। समझना चाहिए कि सारथी किसे कहते हैं और सारथी कैसा होता है? कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अगर अर्जुन को कृष्ण सारथी न मिले होते तो उसकी विजय त्रिकाल में भी सम्भव नहीं थी। कृष्ण के सारथी होने पर भी अर्जुन डर गये—घबरा गये। तब कृष्ण ने कहा—

वलैव्य मा स्म गम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।

क्षुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप!।।

गीता अ 2 श्लो 3।

पार्थ, क्यो हीजडापन धारण करता है ? तुझे ऐसा करना शोभा नही देता। तू हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को छोड और युद्ध के लिए तैयार हो जा।

भाइयो ! आपको परमेश्वर सरीखा सारथी मिला है। वह आपसे कुछ लेता तो नही है। फिर क्यो कायरता दिखलाते हो ? विश्वास रक्खो कि हमारा धर्म-सारथी इतना सामर्थ्यशाली है कि कर्मशत्रुओ के साथ किये जाने वाले युद्ध मे हम कदापि पराजित नही हो सकते। हम अपने इन शत्रुओ पर विजय प्राप्त करेगे और सब भाइयो से प्राणीमात्र से वेर-भाव हटाकर अवश्य मैत्री कायम करेगे।

वैदिक मार्ग मे भी ऐसी ही प्रार्थना की जाती हे। यद्यपि वेदो मे बहुत-सी बाते विलष्ट है, तथापि हम उन बातो को छोडकर केवल प्रार्थना के विषय मे कहे गये मत्रो पर ही ध्यान देते है। वेद मे कहा है-

ॐ विश्वानि देवत् सवितुर् ।

यह मन्त्र ऋग्वेद मे प्रार्थना के लिए आया है। यहा जो 'सवितु' शब्द आया है उसकी व्याख्या इस प्रकार है-

'सवितु' सूर्य को भी कहते है और परमात्मा को भी, जेनशास्त्रो मे कहा है-

आइच्चेसु अहिय पयासयरा ।

तू सब लोगो को तत्त्व-कार्य मे प्रवृत्त करता है। मेरा सुभीता तू ही है। इस सूर्य के प्रकाश मे मै अनन्तकाल से हू परन्तु मेरे हृदय का अन्धकार मिटा नही। इसलिए मेरे भाव से तू ही सूर्य हे।

यह प्रार्थना अपने लिए करनी चाहिए या सारे ससार के लिए करनी चाहिए ? जिसे ईश्वर प्रिय हे वह तो सारे ससार के लिए ही प्रार्थना करेगा और जो केवल अपने लिए ही ऐसी प्रार्थना करता है समझ लीजिए उसने ईश्वर को अपने घर का बना लिया है।

मेने वेद का जो मन्त्र सुनाया हे उसमे यह प्रार्थना की गई हे-

(1) हे ईश्वर! ससार के सारे पाप कर्म को मुझसे हटाकर मुझे उससे अलग कर।

(2) जो कल्याणकारी काम हे वे मेरे सन्मुख हो ऐसी कृपा तू कर।

(3) हमे यह सदबुद्धि दे कि हम यह प्रार्थना करे कि सारे ससार का कल्याण हो।

मित्रो! आप लोग गन्दे कामो के लिए प्रार्थना करते है, विश्वव्यापक भाव से नही करते। प्रार्थना सम्पूर्ण जगत के कल्याण के वास्ते करनी चाहिए। यह समझना गलत है कि यह मेरा वैरी है इसके लिए मै प्रार्थना क्यो करू? बल्कि वैरी के लिए सबसे पहले प्रार्थना करनी चाहिए कि वह पाप-भावना त्याग दे। जब वैरी अपनी पाप-भावना त्याग देगा तब वह भी आपका मित्र हो जायेगा। प्रार्थना मे ऐसी शक्ति है कि पापी से पापी भी अपना पाप छोड सकता है।

प्रार्थना करने के लिए अन्त करण स्वच्छ और विचार विशाल होने चाहिए। यह आवश्यक नही कि वेद के शब्दो से ही या जैनशास्त्र के शब्दो से ही प्रार्थना की जाये। मूल्य शब्दो का नही अर्थ का होता है। जो विशाल भाव से और निर्मल अन्त करण से ईश्वर की प्रार्थना करते है, उनका कल्याण अवश्य होता है।

13. श्री विमलनाथ जी

प्रार्थना

विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुध निर्मल हो जाय रे।
जीवा! विषय-विकार विसार ने, तू मोहनी कर्म खपाय रे॥
जीवा विमल जिनेश्वर सेविये॥1॥
सूक्ष्म साधारण पणे, प्रत्येक वनस्पति माय रे।
जीवा! छेदन-भेदन ते सही, मर-मर उपज्यो तिण काय रे॥2॥
काल अन्त तिहा भम्यो, तेहना दुख आगमथी समाल रे।
पृथ्वी अप तेउ वायु मे, रह्यो असंख्यासंख्य काल रे॥3॥
एकेन्द्री सू बेइन्द्री थयो, पुन्याई अनन्ती वृद्धि रे।
जीवा! सन्नी पचेन्द्री लगे पुन्य बध्या, अनंतानंत प्रसिद्ध रे॥4॥
देव नरक तिरमच मे, अथवा मानव भव बीच रे।
जीवा! दीनपणे दुख भोगव्या, इण चारो ही गति बीच रे॥5॥
अब के उत्तम कुल मिल्यो, भेट्या उत्तम गुरु साध रे।
सुण जिन वचन सनेह से, समकित व्रत शुद्ध आराध रे॥6॥
पृथ्वीपति 'कृतमानु' को, 'सीमा' राणी को कुमार रे।
जीवा! 'विनयचद' कहे ते प्रभु, सिर सेहरो हिवडायो हार रे॥7॥

विमल जिनेश्वर वन्दिये

जिसकी दृष्टि भूतकाल पर नहीं है उसके लिए अपना भविष्य सुधारना कठिन है। जो भूत को भूला हुआ है, वह भविष्य को भी भूल जाता है। जो भूत पर ध्यान नहीं देता और केवल वर्तमान में ही मस्त रहता है उसमें और पशु में क्या अन्तर है ?

पशु को यह ज्ञान नहीं है कि इस घास के लिए मैंने कितना कष्ट उठाया है। फिर मेरे आगे जो पचास गट्टर घास पड़े है इसे एकदम क्यों

कुचलकर खराब कर डालू ? उन्हें यह भी भान नहीं रहता कि वे कितना अधिक खा जाते हैं कि उनका पेट फूल जाता है और वे मर जाते हैं। उनमें यह शक्ति नहीं कि वे अपनी भूतदशा को देखकर अपने कल्याण-मार्ग का विचार करे। मगर पशु तो आखिर पशु है, बहुत से मनुष्य भी भूतकाल पर विचार नहीं करते और न भविष्य की चिन्ता करते हैं। यह बड़े दुःख की बात है।

ज्ञानीजनो का कथन है कि अपने भूतकाल पर दृष्टि डालो। भूतकाल में हम कहा-कहा रहे हैं इस बात पर विचार करो तो हृदय में जागृति हुए बिना न रहेगी।

**सूक्ष्म साधारण पणे, प्रत्येक वनस्पति माहि, रे जीवा,
छेदन-भेदन में सह्या।।**

यह चिदानन्द सूक्ष्म, साधारण वनस्पति में उत्पन्न हुआ है। शास्त्र में इस विषय पर बहुत गम्भीर व्याख्या की है, परन्तु इतना समय नहीं है कि वह सब सुना सकूँ फिर भी दिग्दर्शन के लिए कुछ कहता हूँ।

निगोद वनस्पति की आयु 256 आवलिका की होती है। एक मुहूर्त्त में इन जीवों को 65, 536 जन्म-मरण करने पड़ते हैं। इनकी आयु इतनी कम होती है कि जितने समय में हम एक श्वास लेते हैं, उतने समय में इनकी 17।। बार मृत्यु हो जाती है। यह जीव अनन्तकाल तक इसी प्रकार मरते-जीते रहते हैं।

अनन्तकाल वनस्पतिकाय में व्यतीत करने के बाद, अन्य एकेन्द्रिय जीवों की योनि पाई तो वहाँ भी लम्बा काल बिताना पड़ता है। एकेन्द्रिय अवस्था में इन जन्म-मरण के दुःखों को अनन्तकाल तक भोगते रहे, फिर भी वर्तमान के थोड़े से विषयभोगों में फसकर भविष्य का विचार नहीं करते। भविष्य की मानो कोई चिन्ता ही नहीं है।

मित्रो ! विमल भगवान् से प्रार्थना करो कि हे प्रभु ! तू ही इसका ज्ञान दे कि मैं अपने लम्बे अतीत की कहानी को याद कर सकूँ और फिर उससे शिक्षा लेकर भविष्य को उज्ज्वल बनाने का उपाय कर सकूँ। भगवन् ! मैं अब तेरी ही सेवा में हूँ। तू ही मेरे हृदय में यह विचार उत्पन्न कर।

विमल जिनेश्वर सेविये थारी बुध निर्मल हो जाय रे जीवा।

विषय विकार निवारने तू तो मोहनी कर्म खपाय रे जीवा।।।।।

विमल भगवान् का स्मरण करो विषय-कषाय में मत पड़ो। इनमें पड़ने के बाद पता ही नहीं चलता कि कहा से कहा जा पहुँचे। असख्य-असख्य

जन्म—मरण करके एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय हुआ और फिर क्रमशः पुण्य की वृद्धि होने पर अब पचेन्द्रिय पर्याय प्राप्त हुई है। अपनी इस हालत पर विचार कर विषय कषाय की ओर ध्यान न दे।

किसी की आख बड़ी होती है और किसी की छोटी, किसी का ललाट बड़ा होता है और किसी का छोटा। यह अवयव बड़े होते हैं सो हाथ दो हाथ तो बड़े होते नहीं हैं। बड़े और छोटे में थोड़ा—सा अन्तर होता है फिर भी इनमें बड़े होने में पुण्यवसनी का डौल माना जाता है। कहा भी है—

यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति।

अर्थात्— आकृति में गुणों का निवास है। जिसकी आकृति सुन्दर है उसमें अच्छे गुण होते हैं।

जब एक—एक अवयव के छोटे—बड़े होने पर पुण्य का इतना विचार है तो फिर एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय हुए, पचेन्द्रियों को भी मनुष्य—जन्म मिला और मनुष्य होकर भी भारत की उत्तम भूमि में उत्पन्न हुए, यह कितने महान् पुण्य की बात है? इस पुण्य का बदला किससे करना चाहिए, यह विचारो।

इस पुण्य के बदले में मनुष्य को विषय—कषाय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। विषय क्या है और कषाय क्या है और इनके जीतने का अर्थ क्या है? इन सब बातों पर प्रकाश डालने के लिए बहुत समय चाहिए। तथापि अभी थोड़े में ही समझाने का प्रयत्न करता हूँ।

विषय और कषाय का आपस में सबध है। एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। इन्द्रियों के भोग विषय कहलाते हैं और क्रोध, लोभ आदि कषाय कहलाते हैं। इन्द्रियों के भोग का अर्थ आख से किसी को देख लेना अथवा कान से कोई शब्द सुन लेना नहीं है। आख देखने और कान सुनने के लिए ही है। पर देखना और सुनना विषय उसी दशा में बनता है। जब देखने और सुनने के साथ कषाय का मेल होता है। आखों से देखकर जब कषाय करता है अर्थात् किसी को चाहता है और किसी से घृणा करता है तभी देखना—सुनना विषयभोग कहलाता है। कषाय को ही राग—द्वेष कहते हैं। इस राग—द्वेष को उत्पन्न न होने देना, विषय में न पडने देना ही इन्द्रियों को जीतना है।

इन्द्रियों को न जीतने का फल क्या होता है इस बात को भलीभाँति समझ लीजिए। दीपक पर पतंगा गिरता है क्योंकि उसकी लो से पतंगे को मोह होता है। यद्यपि पतंगे की वह आखें जिनसे वह देखता है पुण्य से मिली

हैं फिर भी वह उन आखो से दीपक की चमक देखकर उस पर गिरता और मर जाता है। पुण्य से मिली हुई उसकी आखे ही उसकी मृत्यु का कारण हुई। इससे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जब एक चक्षु-इन्द्रिय के अधीन होने के कारण ही पतगा मर गया तो जो लोग पाचो इन्द्रियो के गुलाम होंगे-पाचो इन्द्रियो से राग-द्वेष करेगे, उनकी कैसी दुर्दशा न होगी।

आखे पुण्य भी कमा सकती है और पाप भी कमा सकती है।

मृगापुत्र अपने महल में बैठे थे। सब स्त्रियाँ भी वही रागरग से मस्त हो रही थीं। किन्तु मृगापुत्र महाराज की दृष्टि इन स्त्रियों के हावभाव पर न जाकर एक महात्मा की ओर जाती है।

अह तत्थ आइच्छत, पासई समणं सजय ।

तवनियमसंजमधर, सीलढ्ढे गूणआगर ।

त देहई मियापुत्ते, दिट्टिए अणिमिसाए उ ।

कहिमन्नेरिस, रूव दिट्टपुव्व मए पुरा ।

श्री उ 19 अ 5-6 गा ।

मुनि को आते देखकर मृगापुत्र महाराज के रोम-रोम में हर्ष छा गया। वे विचार करने लगे कि ऐसे महात्मा को कही न कही देखा अवश्य है।

मित्रो! वह महात्मा सुन्दर वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए तो थे नहीं, स्त्री जैसा रूप-शृंगार भी उनमें नहीं था, फिर मृगापुत्र उन्हें देखकर इतने प्रसन्न क्यों हुए? वास्तव में यह ज्ञानी के लक्षण है। इन आखों से उन वस्तुओं को देखने की आदत डालनी चाहिए, जिन्हें देखकर वैराग्य हो। आखों से साधु सती वेश्या आदि सभी देखे जाते हैं, पर देख लेने में ही कोई विशेषता नहीं है। देखने से जैसे मृगापुत्र महाराज को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वे मुक्ति प्राप्त कर सकें ऐसे ही आपको भी महान् लाभ होगा।

कहा जा सकता है कि वैसे महात्मा आजकल हैं कहा इसका उत्तर यह है कि आज चिन्तामणि और पारसमणि नहीं मिलती, पर साधारण हीरे-मोती को भी जौहरी ही पहचानता है दूसरा नहीं पहचानता। दूसरा तो इनके भरोसे इमीटेशन (नकली) हीरा-मोती ले लेता है और जौहरी नकली हीरा-मोती से भी लाखों रुपया कमा लेता है। इसी तरह यदि आज चिन्तामणि और पारसमणि जैसे महात्मा-जिनके दर्शन से तत्काल लाभ हो नहीं है पर साधारण हीरा और मोती के समान सन्त और भक्त तो आज भी मौजूद हैं।

आप अपनी दृष्टि सदेव अच्छी जगह लगाइये। दृष्टि से मनुष्य की पहचान होती है। एक कामी पुरुष की ओर भक्त की दृष्टि को देखो तो मालूम होगा कि दोनों की दृष्टि में क्या अन्तर है। जो भक्त है उनके चेहरे से कैसा शातिरस टपकता है और जो कामी हैं वह धर्मस्थान में बैठकर भी स्त्रियाँ पर ही नजर जमाये रहता है।

मित्रो ! मेरी बात पर ध्यान दो। उस पर विचार करो और फिर देखो कि आपको कैसे शांति नहीं मिलती है। आखों की साधना करो। महात्माओं के पास उठने-बैठने की ऐसी आदत डालो कि शुभ लेश्या जगें और क्रोध आदि का निग्रह होकर कल्याण की प्राप्ति हो। नयन और मन सदा इसी बात के इच्छुक रहे कि ऐसी सगति बार-बार करूँ। ऐसी भावना होने पर भगवान् विमलनाथ की कृपा से अवश्य शांति मिलेगी।

आज आपको पचेन्द्रिय होकर, मनुष्य-जन्म प्राप्त करके भक्ति को पहचानने का सुयोग मिला है। इस समय हिम्मत हारना उचित नहीं है। बहुत से लोग यह सोचकर कि गृहस्थ-अवस्था में आत्मकल्याण नहीं हो सकता, उत्साहहीन हो जाते हैं और गृहस्थी को पापो का भंडार समझ कर पापो में डूबे रहते हैं। उनका ऐसा समझना भ्रमपूर्ण है। गृहस्थ-अवस्था में अगर कल्याण होना सम्भव न होता तो उपदेश देने की आवश्यकता ही क्यों होती ? अतएव ससार बाधक है, ऐसा विचार मत करो।

दो मल्ल अखाड़े में लड़ते हैं। उनमें से एक जीतता है और दूसरा हारता है। परन्तु हारने वाला मल्ल भागता नहीं है। वह सोचता है—आज मैंने पछाड़ खाई है तो आगे मैं इसे पछाड़ूँगा। इसी प्रकार का विचार आप करो। ससार से डर कर मत भागो। बहुतो ने ससार में रहकर कल्याण किया है। भावना को शुद्ध बनाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहो तो आपका भी कल्याण हो सकता है।

आप यह न समझे कि साधु इस ससार में अखाड़े से पृथक् है। साधु-अवस्था में भी अगर काम आदि का हमला न होता तो कई-एक साधु साधुता से पतित क्यों हो जाते ? राजीमती को देख रथनेमि कामवश होकर पतित हो ही गये थे। मगर राजीमती ने उन्हें सम्भाल लिया। राजीमती के उपदेश को सुनकर वह रास्ते पर आये थे अन्यथा उनके पतित होने में कमी क्या रह गई थी ? भाइयो ! हमले तो होते ही रहेंगे। इन हमलों से हिम्मत न हारो बल्कि अधिक हिम्मत करके डटकर उनका सामना करो और सोचो कि हम भी हमला करने वालों पर हमला करेंगे और आज नहीं तो कल उन्हें पछाड़ देंगे।

शास्त्र मे कहा है कि आत्मा मे औदयिक भाव भी है और क्षायोपशमिक भाव भी है। क्षायोपशमिक भाव को बढ़ाने से अवश्य ही विषय—कषाय पर विजय पाप्त हो सकती है।

विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुद्धि निर्मल होइ जाय रे जीवा।

अरे जीव! विमलनाथ भगवान् की सेवा कर। विमलनाथ भगवान् की सेवा करने से तेरी बुद्धि निर्मल हो जायेगी।

विमलनाथ भगवान् का नाम जपने और उनके शरण मे जाने से जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तब विषय—कषाय को जीतना सरल हो जाता है। विमलनाथ भगवान् के नाम मे ऐसी महिमा है।

तेरहवे तीर्थकर का नाम विमलनाथ क्यो है, यह देखना चाहिए। आप जानते है कि कोई—कोई नाम गुण के अनुसार होते है कि कोई—कोई रूढि के पोषक होते है। कोई नाम सिर्फ व्यवहार के लिए होता है और किसी नाम मे उनके अनुसार गुण भी रहता है। लेकिन बिना नाम के ससार मे कोई किसी को ठीक तरह पहचान नही सकता। आपको किसी से एक लाख रुपया लेना है। अगर आप उसका नाम नही जानते तो किससे रुपया मागेगे बिना नाम जाने हथेली की चीज भी यथावत् नही पहचानी जाती।

नाम बिन जाने, करतल गत नहि परत पिछाने।

मान लीजिए किसी सेठ की लडकी की सगाई दूसरे सेठ के लडके के साथ हुई। वर और कन्या दोनो अलग—अलग देश मे है। एक ने दूसरे को नही देखा है। कार्यवश वर, कन्या के ग्राम मे गया और किसी बगीचे मे ठहरा। सयोगवश वह कन्या भी उस बगीचे मे आई। अब दोनो एक दूसरे को देखते हे फिर भी किसी ने किसी को नही पहचाना। यहा न पहचानने का कारण क्या है।

नाम मालूम नही।

नाम मालूम न होने से एक दूसरे को न पहचान सका। इतने मे किसी तीसरे ने आकर दोनो को एक दूसरे का नाम बतला दिया। दोनो के भावो मे कैसा परिवर्तन हो जायेगा। दोनो के भाव बदल जाएगे। दोनो लज्जित हो जाएगे।

यह दृष्टात इसलिए दिया गया है कि आप नाम के महत्त्व को समझ सके। जो नाम केवल रूढि पर अवलंबित है उनमे भी जब इतना प्रभाव ह तो जिस नाम मे यथार्थ गुण है उस नाम का प्रभाव कितना होना चाहिए ?

भगवान् विमलनाथ का नाम रूढ नहीं है उन्होंने गर्भ में आते ही माता की बुद्धि और जन्म लेते ही जगत् की बुद्धि निर्मल कर दी थी। इससे उनका नाम विमलनाथ हुआ। आप अपनी बुद्धि को निर्मल बनाना चाहते हो तो भगवान् विमलनाथ का स्मरण करें। विमलनाथ का स्मरण करने से आपकी बुद्धि निर्मल हो जायेगी आपके अन्तःकरण में भी निर्मलता आ जायेगी और फिर सम्पूर्ण आत्मा की विशुद्धि हो जायेगी।

(ख)

रे जीवा! विमल जिनेश्वर सेविये।

भगवान् विमलनाथ की यह प्रार्थना है। परमात्मा की सच्ची प्रार्थना करने वालों के हृदय में जब भावोद्रेक होता है और अन्य जीवों के कल्याण की कामना उद्भूत होती है तब वह अपनी प्रार्थना को शब्दों के साँचे में ढाल देते हैं अथवा यों कहना चाहिए कि भावना जब बहुत प्रबल हो उठती है तो वह शब्दों के रूप में बाहर फूट पड़ती है और उससे असंख्य प्रणिधियों का हित हो जाता है।

यह कहना कठिन है कि सब प्रार्थना करने वालों के मन में क्या है लेकिन बाहर प्रकट किए हुए भावों से जो अनुमान होता है, वह यही कि उनके मन में अभी अच्छे ही भाव होंगे और हृदय में ज्योति होगी। चाहे उनके शब्द चमत्कार-जनक न हों, उनकी भाषा में शाब्दिक सौन्दर्य न हो और छन्दशास्त्र का भी उन्होंने अनुसरण न किया हो फिर भी उनके भाव अनूठे होते हैं। वे कहते हैं—

प्रभो! मेरे हृदय में जो प्रेम है वह या तो मैं जानता हूँ या तू जानता है। इस प्रकार निरपेक्ष भाव से अनन्य प्रेम से जो प्रार्थना की जाती है, उसमें गजब की शक्ति होती है।

परमात्मा की प्रार्थना की व्याख्या करना सुवर्ण का सिंगार करने के समान है फिर भी कुछ न कुछ करना ही होता है। सुवर्ण में सौन्दर्य तो स्वाभाविक है, लेकिन उसे उपयोगी बनाने के लिए सुनार को उसके गहने बनाने ही पड़ते हैं। फूल में सुगन्ध सौन्दर्य और सुकुमारता स्वाभाविक है फिर भी मालाकार उसे हार में गूथता है। इसी प्रकार प्रार्थना स्वयं सुन्दर है—गुणसम्पन्न है लेकिन उसे सबके लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से कुछ कहना पड़ता है।

प्रार्थना की जो कड़ियाँ बौली गईं हैं उनमें अपने पूर्व चरित्र का वर्णन आया है। उनमें यह बतलाया गया है कि हे आत्मा! तुझे देखना चाहिए

कि पहले तू कौन थी, और अब कहा आयी है, अब तेरा कैसा विकास हुआ है तू किस दर्जे पर चढ़ी है ? धीरे-धीरे तू ऊँची चढ़ गयी है। अब जरा विशेष सावधान हो। ऐसा न हो कि शिखर के समीप पहुँच कर फिर गिर पड़े। ऊपर चढ़ना तो अच्छा है, मगर उसी दशा में जब नीचे न गिरो। ऊपर चढ़कर नीचे गिरने की दशा में अधिक दुःख होता है।

हम लोग किस स्थिति से चलकर किस स्थिति पर पहुँचे हैं यह बात अर्हन्त भगवान् ने बतलाई है और शास्त्र में इसका उल्लेख है। शास्त्र गम्भीर है। सब लोग उसे नहीं समझ सकते। अतएव शास्त्र में कही हुई वह बात सरल भाषा में, प्रार्थना की कड़ियों द्वारा प्रकट की गई है। लोक में बलवान् की खुराक कुछ और होती है तथा निर्बल की खुराक और ही। निर्बल को उसी के अनुरूप खुराक दी जाती है। प्रार्थना में वही बात सरल करके बतलाई गई है, जो भगवान् ने गौतम स्वामी से कही थी, जिससे सब सरलतापूर्वक समझ ले।

अपनी पुरातन स्थिति पर विचार करो कि अपनी स्थिति पहले कैसी थी? प्रभो! मैं पागलो से भी पागल था। अब मेरी आत्मा में जो ज्ञान हुआ है, उससे मैं समझ पाया हूँ कि मैंने कितनी स्थितियाँ पार की हैं और अब इस स्थिति में आया हूँ। एक समय में मैं निगोद में निवास करता था, निगोद में ऐसे-ऐसे जीव हैं जो आज तक कभी एकेन्द्रिय पर्याय छोड़कर द्वीन्द्रिय पर्याय भी नहीं पा सकते हैं।

मित्रो! अपनी पूर्वावस्था पर विचार करो। इससे अनेक लाभ होंगे। प्रथम यह है कि आपको अपनी विकासशील शक्ति पर भरोसा होगा और दूसरे आप अपनी मौजूदा स्थिति का महत्त्व भलीभाँति समझ सकेंगे। तीसरे पूर्वावस्था पर विचार किये बिना परमात्मा की प्रार्थना भी यथावत् नहीं हो सकती। आप यह न समझ लो कि हम पहले कही नहीं थे और मा के पेट से नये ही उत्पन्न हो गये हैं। आप अपनी अनादि और अनन्त सत्ता पर ध्यान दीजिये।

हे आत्मन! तेरा ननिहाल निगोद में है। तेरे साथ जन्मने और मरने वाले तेरे अनेक साथी अब तक भी वहाँ हैं। लेकिन न जाने किस पुण्य के प्रताप से तू इस अवस्था से बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक आ पहुँचा है। एक वह दिन भी था जब एक समय में अठारह बार जन्मना-मरना पड़ता था मगर कौन-सी स्थिति जागी और कैसे क्या हुआ कि तेरा उत्थान हो गया ज्ञानी ही जानते हैं। तथापि तेरा महान उत्थान हुआ है और तू इस स्थिति पर आ पहुँचा

हे कि तुझे विवेक की प्राप्ति हुई है—ज्ञान मिला है। फिर क्या यहा से नीचे जायेगा ? अगर ऐसा हो तो ज्ञान की प्रशसा की जाये या अज्ञान की, अतएव तुझे देखना चाहिए कि ज्ञान पाकर तू क्या करता है। तू अपनी असलियत को—स्वरूप को भूल रहा है और वाहियात वस्तुओ का लालची बन रहा है। किसी समय निगोद का निवासी तू विकास पाते—पाते यहा तक आया है। तुझे मानव शरीर मिला है, जो ससार का समस्त वेभव देने पर भी नहीं मिल सकता। सम्पूर्ण ससार की विभूति एकत्र की जाये और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये तो क्या ऐसा होना सम्भव है ? नहीं। त्रैलोक्य के राज्य के बदले भी कोई एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय नहीं बन सकता। इतनी अनमोल स्थिति तुझे मिली है। इस स्थिति की महिमा समझ और ऐसा प्रयत्न कर कि अब पीछे लौटने का समय न आवे। साथ ही अपनी उस पहली स्थिति को भी स्मरण रख, जिसके विषय मे कहा जाता है

काल अनन्ता तिहां रह्यो, ते दुखआगमथी सम्हाल रे जीवा।

काल की गिनती करना भी असम्भव है, जो अनन्त कहलाता है, उतने काल तक तू वहा रहा। फिर उसे आज कैसे भूल रहा है ? उस पर विचार क्यों नहीं करता ? ओर आगे ही आगे बढ़ने का दृढ सकल्प और कार्य करने मे किसलिए हिचक रहा है ?

प्रश्न हो सकता है—अगर वह काल अनन्त था तो उसका अन्त कैसे आ गया? उत्तर यह है कि एक अनन्त तो ऐसा होता है कि जिसका अन्त कभी आ ही नहीं सकता, दूसरे अनन्त का अन्त तो आ जाता है, लेकिन अन्त कब आएगा, यह बात ज्ञानी ही जानते है। एक अनन्त वह भी है, जिसका अन्त आता है फिर भी उनकी प्रचुरता के कारण गिनती नहीं हो सकती है। दात की चूडी को सभी देखते है, लेकिन यह नहीं बतलाया जा सकता कि उसका मुह कहा है ? उसके आरम्भ ओर अन्त का पता नहीं लगता। इसी प्रकार उस काल को ज्ञानियो ने तो देखा था, लेकिन उसकी गणना नहीं होने के कारण उसे अनन्त कहा है।

हे जीव! उस निगोद के निविडतर अन्धकार से परिपूर्ण कारागार मे न मालूम किस भवस्थिति का उदय हुआ, जिससे तू साधारण निगोद से निकल कर प्रत्येक मे आया। उसके बाद फिर पुण्य मे वृद्धि हुई और तू एकेन्द्रिय दशा त्याग कर द्वीन्द्रिय दशा प्राप्त कर सका। तत्पश्चात क्रमश अनन्त पुण्य की वृद्धि होने पर तू मनुष्य हुआ। अनन्त पुण्य के प्रभाव से मनुष्य होने पर तुझे जो जीभ मिली उसे तू किस काम मे लगा रहा है ? उसके द्वारा

तू क्या फल ले रहा है ? क्या यह भाग्यशालिनी जिहा तुझे परनिन्दा, मिथ्याभाषण कटुवचन अथवा उत्पात करने-कराने के लिए मिली है ? अगर नहीं, तो क्या तुझसे यह आशा करू कि तू झूठ नहीं बोलेंगा ।

लोगो मे आज दया का जितना विचार है, उतना सत्य का विचार नहीं है, सत्य की ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है ।

आपको एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि अनन्त पर्याये पार करने के पश्चात् मनुष्य भव मिला है । अपना अहोभाग्य समझिए कि आप श्रेष्ठ धर्म और उसके उपदेशक त्यागी गुरु भी प्राप्त कर सके है । मगर इसकी प्राप्ति का लाभ क्या है? यही कि जो कुछ मिला है उसे अच्छे काम मे लगाया जाये । बुरे काम मे न लगाया जाये । असत्य न बोले, किसी को बुरी नजर से न देखे, किसी की निंदा-बुराई न सुने । इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय को बुरे काम से बचा कर परमात्मा की प्रार्थना मे लगा दिया जाये तो मनुष्य-जन्म सफल हो सकता है । इसीलिए कहा है- विमल जिनेश्वर सेविये, थारी बुद्धि निर्मल हो जाये रे जीवा । विषय-विकार निवारने, तू तो मोहनी कर्म खपाय रे जीव ।।।।।

रे चिदानन्द । अब देखता क्या है ? जिस प्रभु ने तुझे तेरी भवस्थिति बतलाई है, उसकी सेवा मे तन्मय हो जा । उसकी सेवा से तुझे क्या मिलेगा ? ससार के लोगो की यह हालत है कि किसी भी काम मे लोभ या भय के बिना प्रवृत्त नहीं होते । विचार करो कि जो भवस्थिति तूने सुनी है, उससे बडा भय या लाभ और क्या हो सकता है ? भय यह है कि कही ऊची स्थिति से गिरकर नीची स्थिति मे न पड जाऊ । इस प्रकार का भय रखने से तुझमे परमात्मा की सेवा करने की रुचि उत्पन्न होगी । यही बडा लाभ है ।

14. श्री अनन्तनाथ जी

प्रार्थना

अनन्त जिनेश्वर नित नमूं, अदमुत जोत अलेख।
ना कहिये ना देखिये, जाके रूप न रेख॥1॥
सूक्ष्म थी सूक्ष्म प्रमु, चिदानन्द चिद्रूप।
पवन शब्द आकाशथी, सूक्ष्म ज्ञान सरूप॥2॥
सकल पदार्थ चिन्तवूं, जे-जे सूक्ष्म होय।
तिणथी तू सूखम महा, तो सम अवर न कोय॥3॥
कवि पण्डित कही-कही थके, आगम अरथ विचार।
तो पण तुम अनुभव तिको, न सके रसना उचार॥4॥
आप भणे मुख सरस्वती, देवी आपो आप।
कही न सके प्रमु तुम सत्ता, अलख अजल्पा जाप॥5॥
मन बुधि वाणी तो विषे, पहुंचे नही लगाय।
साक्षी लोकालोकनी, निर्विकल्प निर्विकार॥6॥
मा 'सुजसा' सिंहरथ' पिता, तस सुत 'अनन्त' जिनन्द।
'विनयचन्द' अब ओलख्यो, साहिब सहजानन्द॥7॥

आज सर्वव्यापी परमात्मा के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। जिन शब्दों में इस विषय को कहना और निश्चय करना चाहिए उन शब्दों में कहना और निश्चय करना कठिन है। उन शब्दों में आपका समझना भी मुश्किल है। फिर भी यथाशक्ति कहने और समझने का प्रयत्न करना ही योग्य है।

परमात्मा की सत्ता और महत्ता को पहिचान लेने पर सारे ससार के सुख और वेभव तुच्छ हैं। जो ऐसा समझेगा अर्थात् परमात्मा की सत्ता के आगे सासारिक सुखों को तुच्छ जानेगा उसी की गति परमात्मा की ओर होगी।

प्रार्थना में कहा है— अनन्त जिनेश्वर नित नमू।

यहा आप कह सकते है कि जब तक परमात्मा के स्वरूप को पहचान न ले तब तक उन्हे नमस्कार कैसे करे? साधु को तो वेष से पहचान कर नमस्कार करते है, पर परमात्मा को कैसे पहचाने ? और पहचाने बिना नमस्कार कैसे करे ? अगर बिना पहचाने नमस्कार कर भी लिया तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ? ऐसा करने पर वास्तविक प्रीति तो नही हो सकती ।

मे आपसे कह चुका हूँ—

यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ।।

जब तक हृदय मे चाह न हो और सिर्फ ऊपर से किसी शुभ काम को किया जाये तो उसका यथेष्ट फल नही होता । अतएव जब तक परमात्मा को पहचान न लिया जाये, परमात्मा के प्रति भावना उत्पन्न न हो जाये तब तक उसे नमन करना भी विशेष लाभदायक नही। अतएव परमात्मा को पहचान लिया तो फिर वह नही भूलेगा । एक बार हृदय मे वह घुस गया तो फिर नही निकलेगा । मगर परमात्मा कैसे जाये ।

रत्न की परीक्षा एकदम कोई नही सीख सकता । जो जौहरी की दुकान पर बैठा करता है कभी न कभी रत्न परीक्षक हो ही जाता है । लोग पहले-पहले जब व्यापारिक क्षेत्र मे प्रवेश करते है तभी व्यापार को नही समझ लेते । धीरे-धीरे अनुभव प्राप्त करके ही निष्णात बनते है । तात्पर्य यह हे कि जैसे व्यावहारिक बाते साधना से सीखी जाती है, वैसे ही परमात्मा की पहचान भी साधना से ही हो सकती है । साधना बडी चीज है । आप बचपन मे ऐसी पगडी और धोती बाधना नही जानते थे, लेकिन अभ्यास करते-करते साधना द्वारा अच्छी पगडी बाधना और धोती पहनना सीख गये है । इसी प्रकार परमात्मा से प्रेम करने की साधना करो, उसके लिए उद्योग करो तो उसका स्वरूप पहचान लेना असम्भव नही रहेगा ।

अनन्त जिनेश्वर नित नमू, अद्भुत ज्योति अलेख ।

ना कहिए ना देखिये, जाके रूप न रेख ।। अनन्त ।।

उस परमात्मा की ज्योति ऐसी अद्भुत है जो मुख से कही न जा सकती और आख से देखी नही जा सकती । उसका न कोई रूप हे न रेखा हे उसको नमस्कार कर ।

अब आप सोचेगे कि हम तो और भी चक्कर मे पड गये । जिसकी कोई रूप- रेखा नही हे उसे किस प्रकार पहचाना जाये ।

मित्रो ! शका करने की कोई बात नही हे । हृदय प्रसन्न करने वाली चीज रूप-रग वाली नही होती । रूप-रग वाली चीज नाशवान हे आर जिसमे

होती, उसी प्रकार ज्ञान को देखने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के लिए किसी और से पूछना मूर्खता है।

जैसे श्वास से सूक्ष्म ज्ञान है वैसे ही सूक्ष्म परमात्मा है। कहा—

सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रभु, चिदानन्द चिदरूप।

पवन शब्द आकाशथी, सूक्ष्म ज्ञान—स्वरूप।

अतएव जिस प्रकार तुम ज्ञान को जानते और मानते हो, उसी प्रकार ईश्वर को मानो। ईश्वर अनन्तज्ञानी है। जैसे ज्ञान अपने हृदय की सब बातें जानता है, उसी तरह परमात्मा ससार की सब बातें जानता है, कोई बात उससे छिपी नहीं। वह अनन्त ज्ञान का प्रकाशमय पुञ्ज है।

मित्रो ! यदि मनुष्य ईश्वर के इस रूप को जान ले तो कदापि कपट न करे। जो यह बात समझ जायेगा कि ईश्वर सब जगह देखता है और सब कुछ जानता है, उसे कपट करने की इच्छा ही नहीं होगी। जो ईश्वर की सत्ता को जानता है वह साफ कह देगा कि मुझसे कपट न होगा। आपको ऐसा ज्ञान हो जाये तो अज्ञान का पर्दा हट जायेगा और परम शांति प्राप्त होगी। इस ज्ञान के प्राप्त होने पर आप स्वयं कहने लगेंगे कि 'भगवान्! तुझे रिझाकर तेरी भक्ति करके मैं यही चाहता हू कि मुझे शांति प्राप्त हो। तुझे पहचान लेने पर, तेरी भक्ति करने पर मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं रह जायेगी।'

(ख)

अनन्त जिनेश्वर नित नमू।

कवि ने भगवान् अनन्तनाथ की प्रार्थना की है। यह केवल कल्पना नहीं है किन्तु इस प्रार्थना में भगवान् का यथार्थ स्वरूप बतलाया गया है। परमात्मा का स्वरूप और उस स्वरूप का विचार अगाध है। अनायास वह समझ में नहीं आ सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि आज भगवान् का विरह है। वह सीमधर स्वामी तेरह करोड कोस दूर महाविदेह क्षेत्र में विराजमान हैं। इतनी दूर होने से इस शरीर और इस जिन्दगी से उनसे भेट कैसे हो ? ऐसा सोचकर वे ईश्वर का बोध नहीं लेते और ईश्वर का बोध न लेने से पाप से बचने की उन्हें छाया नहीं मिलती।

परमात्मा का बोध कराने से पहले में यह पूछना चाहता हू कि आप परमात्मा को क्यों चाहते हैं ?

आत्मा की शुद्धि के लिए ?

तो यह मालूम हुआ कि आत्मा अशुद्ध है और उसकी शुद्धि के लिए परमात्मा की जरूरत है। पर आपने आत्म शुद्धि के सवध में कुछ विचार भी किया है या यो ही परमात्मा को चाहते हैं ?

अक्सर लोग कहते हैं कि आत्मा की शुद्धि के लिए ही हम परमात्मा को चाहते हैं परंतु वे अपने अंतःकरण को टटोले तो उनमें से बहुतों की कामना निराली-निराली होगी। कई लोग साधु होने पर भी दिखावे के लिए परमात्मा का भजन करते हैं। कोई निस्सन्तान होने से पुत्र की प्राप्ति के लिए, कई निर्धन होने से धन पाने के लिए, दूसरों के सामने अपनी प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए और कई इस डर से कि चार आदमियों में बैठकर भगवान् का भजन न करेंगे तो नास्तिक समझे जाएंगे, परमात्मा का भजन करते हैं। ऐसे लोगों में क्या आत्मशुद्धि के लिए परमात्मा को भजने का भाव रहा।

‘नहीं !’

जो आत्मा की शुद्धि के लिए परमात्मा को भजेगा, उसे पहले परमात्मा और आत्मा का स्वरूप तथा दोनों का सवध समझ लेना होगा। उसके बाद यह भी जान लेना आवश्यक होगा कि परमात्मा से भेट किस प्रकार हो सकती है? वास्तव में परमात्मा बहुत समीप है परंतु स्वरूप को न समझने से वह दूर मालूम होते हैं। परमात्मा का स्वरूप समझने के लिए पहले जो वस्तुएं प्रतिदिन आपके समय में आती हैं, उनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए। प्रतिदिन काम में आने वाली प्रथम तो इंद्रिया है फिर मन है फिर बुद्धि और फिर आत्मा या ज्ञान है। इस प्रकार पहले इंद्रियों से पूछना चाहिए।

स्पर्शेन्द्रिय सिर्फ स्पर्श को जानती है। यह वस्तु ठण्डी है या गर्म हल्की है या भारी, कोमल है या कठोर चिकनी है या रूखी यहाँ तक इसकी सीमा है। तो क्या परमात्मा हल्का-भारी आदि है ?

‘नहीं !’

अर्थात् परमात्मा इन आठों स्वभावों से रहित है। अन्य शास्त्र भी कहते हैं—

अणोरणीयान महतो महीयान इत्यादि।

अर्थात् यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल है पर उत्तम है हल्कापन या भारीपन नहीं है। तब स्पर्श इंद्रिय उसे कैसे पहचानेगी?

आगे चलकर जीभ से पूछा—तरे से भगवान् का मिलाऊ तो तू पहचान लेगी? जीभ ने उत्तर दिया—परमात्मा खट्टा-मीठा होगा तो पहचान लूँगी। नहीं तो कने पहचानूँगी ? पर क्या परमात्मा खट्टा-मीठा है ?

नहीं ।

इस प्रकार दो इंद्रियो से जबाब मिल जाने पर तीसरी इंद्रिय नाक के पास पहुंचे । उसने उत्तर दिया—मेरा काम सुगंध और दुर्गंध की पहचान है । क्या भगवान सुगन्धित अथवा दुर्गन्धित है ?

‘नहीं ।

चलो, नाक से भी साफ उत्तर मिल गया । अब आख के पास आकर पूछा—दूर—दूर तक देखती है तो क्या परमात्मा को भी देख सकती है ? आख ने कहा—अगर परमात्मा काला, पीला, नीला, हरा या लाल हो तो मैं बतला दू । मगर क्या परमात्मा उपर्युक्त रंगों वाला है ?

‘नहीं ।

चलो, आंखों से भी छुट्टी मिली । अब रह गया कान । कान से कहा—भाई, तू ही जरा अनन्तनाथ भगवान् का पता बता । तब कान कहता है—मैं केवल शब्द सुन सकता हू । पर परमात्मा क्या शब्द है ?

नहीं ।’

तब इन इंद्रियो से परमात्मा का पता लगना सम्भव नहीं है । ऐसा सोचना कि परमात्मा का पता इंद्रिया लगाएगी, वृथा है । जब वहा तक इनकी पहुंच ही नहीं है तो यह उसे कैसे पहचान सकेगी ? ऐसी स्थिति में जो लोग यह कहते हैं कि परमात्मा दीखता नहीं है, इसलिए उसकी सत्ता भी नहीं है, उनका कथन मिथ्या है, दम्भ है । उन्होंने ऐसा कहकर लोगों को भ्रम में डाल रक्खा है ।

इंद्रियो से निराश होकर मन के पास पहुंचे । मन से कहा—तेरी गति सर्वत्र मानी जाती है । तू बहुत तेज दौडता है । क्षण में स्वर्ग में तो दूसरे क्षण पाताल में जा सकता है । तू सूक्ष्म है । तेरी गति में कोई रुकावट नहीं डाल सकता । तू तो अनन्तनाथ भगवान् का पता दे । मन बेचारा गया दूर तक गया और उसने लौटकर उत्तर दिया—मैं वहा तक तो नहीं पहुंच सकता । मेरी गति वहा तक नहीं है ।

मन बुद्धि वाणी तो विषे, पहुंचे नाहि लिगार ।

साक्षी लोकालोक नो, निर्विकल्प निरविकार ।। अनन्त ।।

अर्थात्—हे प्रभो ! मन, बुद्धि और वाणी तेरे पास तक नहीं पहुंच सकते ।

मन इंद्रियो द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही ग्रहण करता है आर परमात्मा इंद्रियो का अगोचर है । ऐसी स्थिति में वह परमात्मा को जान ही नहीं सकता ।

मन से निराश होकर बुद्धि के घर आते हे ओर उससे परमात्मा के विषय मे जानना चाहते है तो वह भी टका-सा जवाब दे देती हे। वह इतनी मन्द है कि ससार के तर्क-वितर्को मे ही पडी रहती है। उसे परमात्मा का क्या पता ? सूत्र मे कहा है -

तक्का तत्थ न विज्जइ। मई तत्थ न गाहिया।

-श्री आचाराग सूत्र-

उस परम तत्त्व तक तर्क नही पहुचता ओर मति भी वहा प्रवेश नही करती। वह परम तत्त्व तर्क और बुद्धि से परे है।

आप कहेंगे-तब तो परमात्मा को समझना और भी कठिन हो गया। मगर मै कहता हू- कठिन नही, सरल हो गया। मै पूछता हू- इन्द्रियो से, मन से और बुद्धि से काम लेने वाला कौन है ?

'आत्मा'

इन सबको चलाने वाली आत्मा-जो इस शरीर मे विराजमान है-इसका और भगवान् अनन्तनाथ का स्वरूप एक है। तुम भ्रम मे क्यों पडते हो ?

फिर उससे मिलन कैसे हो ? आप अपनी बुद्धि को, मन को और इन्द्रियो को अलग करके आत्मा और परमात्मा के एकत्व का सुदृढ सकल्प कीजिये। परमात्मा अवश्य मिल जायेगा।

इतने विवेचन से यह तो सिद्ध हुआ कि परमात्मा, आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है, इन्द्रियो या मन से नही।

इन्द्रियो को अलग कर देने का अभिप्राय यह नही हे कि आखे फोड ली जाए या कान बंद कर दिये जाए। इन इन्द्रियो के बहकावे मे न आना ही इन्द्रियो को अलग कर देना हे। इन्द्रिया किस प्रकार बहकाती हैं यह समझ लीजिए।

आप इन्द्रियो के स्वामी हैं या दास हैं ? आप भले चुप हो, मगर उत्तर देंगे तो यही देंगे हम स्वामी है। अगर आप इन्द्रियो के सचमुच स्वामी हैं तो जीभ से कहिए कि तू परमात्मा का भजन किया कर। कान से कहिए तू परमात्मा का भजन सुन। मन से कह दीजिए कि तू इन्द्रियो को बहका मत।

वेचारी इन्द्रिया भी क्या करे ? उनको बहकाने वाला भी तो मन हे। अगर आप कहते हे कि-हा बात बुरी हे। हम जानते है, किन्तु छूटती नही। तो आप मन के गुलाम ही हुए न ? तुम मन के स्वामी हो या मन तुम्हारा स्वामी हे अब यह विचार कर देखो। इस सम्बन्ध मे एक दृष्टांत लीजिए -

न समझा तो सीधी तरह वजीर से कब समझने वाला था ? जब वजीर ने देखा कि यह यो न मानेगा तो उसने कोडे फटकारने शुरू किये। वजीर कोडा मारता जाता था और कहता जाता था कि खुश हो खुश हो। खबरदार जो रोया । तू खुश होकर बादशाह के पास चल ओर उनसे कह दे कि मैं खुश हू।

कोडे खाकर गुलाम की अक्ल ठिकाने आ गई। वह बादशाह के पास दौडकर गया और कहने लगा—मैं खुश हू।

बादशाह ने वजीर की प्रशंसा करके पूछा—तुमने इसे क्या दिया?

वजीर— इसे जिस चीज की आवश्यकता थी वही।

बादशाह—उसका कुछ नाम भी तो होगा ?

वजीर— यह गुलाम हैं खुशामद करने से सिर चढते और विगडते हैं। उन्हें कोडो की जरूरत रहती है। कोडे देने से यह खुश हो गया।

बादशाह—दरअसल मैंने गल्ती की थी।

आप यह तो समझ गये होंगे कि गुलाम के रूठने पर बादशाह को उसे मनाने की आवश्यकता नहीं थी। मगर इस दृष्टात के असली आशय पर आप ध्यान दीजिए। आपका मन आपका गुलाम है और आप बादशाह है। यह मन आपको सलाम करे या आप मन को सलाम करे? कोन किसके आगे घुटना टेके ?

मराठी भाषा मे जो कविता कही थी, उसका अर्थ समझने को बहुत समय की आवश्यकता है। सिर्फ इतना कहना चाहता हू कि आप मन के गुलाम बनकर सुख—चैन चाहते हे। आपसे रग—रगीले वस्त्रो की ओर बीडी—सिगरेट आदि की भी गुलामी नहीं छूटती है। आखिर इस गुलामी को कहा तक भुगतोगे, कुछ पता हे ? बीडी पीने से ताकत आती हे? देश या समाज का कुछ भला होता हे ? आप कहेगे—नहीं न? अगर आज बीडी पीने का त्याग करने की हिम्मत करो तो मे समझूगा कि मन की थोडी—सी गुलामी तो छोडी ।

बहुत—से श्रोताओ ने हाथ ऊचे करके बीडी पीने का त्याग करने की सूचना दी।

मित्रो । ऐसी वाते छोटी मालूम होती हे पर गहराई से विचार करो तो मालूम होगा कि यह आपकी कसोटी हे। जो पूरी तरह मन का गुलाम हे उसकी आत्मा किस प्रकार शुद्ध हो सकती हे? मन की गुलामी के कारण आज बोलने—चालने ओर खाने—पीने तक का भान नहीं रह गया हे। यह

15. श्री धर्मनाथ जी

प्रार्थना

धरम जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारो प्राण समान ।

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारा प्राण समान ।

वास्तव मे प्रेम के बिना कोई काम नही हो सकता । प्रेम के प्रभाव से कठिन से कठिन काम सरल हो जाते हैं और प्रेम के अभाव मे छोटा-सा काम भी पहाड सरीखा जान पडता है । प्रेम के बिना भक्ति मार्ग मे भी प्रवेश करना कठिन है । अतएव आज प्रेम के सम्बन्ध मे ही कुछ विचार प्रकट किये जाते हैं ।

प्रेम ने ससार मे क्या-क्या क्रातिया की है इसने कैसे-कैसे विकट मार्गो को सरल बना दिया है, इसके उदाहरण कम नही हे । आधुनिक समय के भी ऐसे उदाहरण मिलेगे जिनसे प्रतीत होगा कि प्रेम के कारण कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हे ।

एक अत्यन्त सुकुमार स्त्री का वन मे जाना क्या सरल कार्य हे? 'नही ।'

परन्तु प्रेम के प्रभाव से वन को जाना भी उसे आनन्ददायक मालूम हुआ ओर घर मे रहना अग्नि मे रहने के समान जान पडा । राम को वन मे जाना आवश्यक था, बल्कि कोशल्या के कहने पर राम ने सीता को समझाया भी था कि तुम घर पर ही रहो । मगर सीता को राजप्रासाद अग्नि के समान असतोषजनक ओर वन स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत हुआ ।

प्रेम की लीला निराली हे । पर भोग की गन्दी प्रथा का नाम प्रेम नही हे । प्रेम एक अलौकिक वस्तु हे । जिसके हृदय मे प्रेम होता हे वह सुख को तिलाजलि दे देता हे ओर दुख को प्रिय मानता हे । इसी कारण कवि ने कहा हे—

अद्भुत अनूप ऐसी यह प्रेम की कली है,
 दुर्गम विपिन के कष्टो को इसने सुख बनाया।
 दमयन्ती द्रौपदी ने सीता ने है लखाया,
 सीने पै शैल सहकर सौमित्र ने बताया।
 भाई के हेतु जिसने निज प्राण तन लगाया,
 मिलती उसे सजीवनी क्या मौत की चली है।
 अद्भुत अनूप ऐसी यह प्रेम की कली है।।

इस कविता पर पूरी तरह विचार किया जाये तो वह बहुत लम्बा होगा। इस समय सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस प्रेम की कली ने वन के घोर दुखो को आनन्द की लहर के रूप में परिणत कर दिया है। द्रौपदी, सीता, मदनरेखा और कमलावती को इसी कली ने मुग्ध बनाया था। उन पर प्रेम का रंग छा गया था। इस कारण इन्हे सब दुख, सुख हो गये।

तात्पर्य यह है कि परमात्मा का नाम प्रेम से लेना चाहिए, बाजारू तौर से नहीं अर्थात् लौकिक स्वार्थ से नहीं। यह प्रेम अलौकिक वस्तु है। यह बाजारू भाव से नहीं मिल सकता। इसे वही पा सकता है जो शीश उतार कर रख सकता है।

प्रेम ने बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाय।

शीश उतार्या जो मिले, दिल चाहे ले जाय।।

प्रेम न किसी बगीचे में पैदा होता है और न बाजार में बिकता है। नहीं प्रेम में यह बात नहीं है। प्रेम केवल परीक्षा लेता है कि अगर तुझे अपने शरीर से मोह नहीं है तो मेरे पास आ। प्रेम सिर को काट कर पृथक् करने के लिए नहीं कहता है वह सिर्फ यही आदेश देता है कि तुम्हारे सिर पर पाप रूपी जो सुख है उसे उतार कर फेंक दो। मैंने अभी जो प्रार्थना की है वह समझने योग्य है।

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारा प्राण समान।

कबहु न विसरु चितारु नही, सदा अखण्डित ध्यान।

अर्थात् मुझको और किसी चीज की जरूरत नहीं है केवल तू अखण्ड रूप से मेरे हृदय में बस। हे धर्म जिनेश्वर! तेरा ध्यान कभी भग्न न हो। तेरी याद न भूल जाये इस तरह से मेरे हृदय में तू बस। मैं यह नहीं चाहता कि तू केवल माला फेरने के समय मुझे याद आए। मैं चाहता हूँ कि तेरा कभी स्मरण ही न करना पड़े। जब तू कभी विस्मृत ही न होगा तो स्मरण करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

माला तो कर मे फिरै, जीम फिरै मुख माय ।

मनडा तो चहु दिशि फिरै, यह तो सुमिरन नांय ।

माला कही फिर रही हे और मन कही फिर रहा हे। पर ईश्वर इस प्रकार नहीं मिलता ओर न ईश्वर स्मरण ही कहला सकता हे।

भक्त कहते हे—जेसे, सासारिक जीवो की प्रीति ससार के पदार्थो पर होती है ऐसी ही प्रीति मैं तुझ पर रक्खू। जब तक तेरे से मुझे यह नहीं मिलेगा, मैं तुझे छोडूंगा नही।

ज्यो पनिहारी कुम्म न बिसरै, नटवो नृत्य निघान ।

मैं पहले भी कह चुका हू कि पनिहारी सिर पर घडे रखे होती है, फिर भी पैर मे चुभा हुआ काटा निकाल लेती है। क्या मजाल कि घडा गिर जाये। इसे कहते है अखण्ड ध्यान। भक्तजनो की भावना यही रहती है कि हमारे पीछे भले दुनियादारी के झगडे बने रहे पर मेरा अनन्य ध्यान पनिहारी की तरह तुझ पर ही केन्द्रित रहे।

दत्तात्रेय ने चौबीस गुरु किये थे। अर्थात्—चौबीस जगह से शिक्षा प्राप्त की थी। एक जगह वे भिक्षा लेने गये। वहा एक लडकी ऊखल मे चावल कूट रही थी। एक हाथ मे मूसल लेकर वह चावल कूटती जाती थी और दूसरे हाथ से ऊखल मे पडे हुए चावलो को चलाती जाती थी। इतने मे उसका छोटा भाई रोता हुआ वहा आया। लडकी ने चावल कूटना जारी रक्खा ओर उसे मुह से मीठी—मीठी बाते कह कर चुप करा दिया। वह एक हाथ से चावल कूटती है, दूसरे हाथ से चावल चलाती हे ओर मुह से भाई को प्यार की बाते कह कर बहलाती हे। पर क्या मजाल कि उसके दूसरे हाथ को मूसल से कोई चोट पहुंच सके। दत्तात्रेय ने लडकी का यह हाल देखकर सोचा—ध्यान मे यह लगती है या मैं लगता हू ? यह काम करती हुई भी मूसल पर कैसा ध्यान जमाये हे। अगर मेरा ध्यान परमात्मा से इसी तरह लग जाये तो मेरा कल्याण हो जाये।

अपने यहा भी कहा हे

ज्यो पनिहारी कुम्म न बिसरे, नटवो नृत्य निघान ।

नट को देखो। दोनो पाव थाली पर रख कर मुह ओर हाथ मे तलवार पकडे हुए रस्सी पर चढकर वास पर थाली बजाते—बढते जाता हे ओर वास पर नाभि को टिकाकर कुम्हार के चाक की तरह घुमाता हे। वह न अपने हाथ—पाव आदि किसी अग को कटने देता हे ओर न वास से गिरता ह। भक्तजनो का कथन हे कि जेसे नट का ध्यान वास पर लगा रहता हे इसी तरह मेरा ध्यान तुझमे लग जाये।

मित्रो! परमात्मा के ऐसे ध्यान के भूखे हम भी हैं। आप भी इसकी आकाक्षा रखो। इस पर किसी का ठेका नहीं है। कौन जाने किसे इसकी पाप्ता हो जाए ? जिसमे पबल भावना होगी वही इसे पा लेगा।

पलक न बिसरे ही पद्मणी पिऊ मणी, चकवी न बिसरे माण।

भक्त कहते हैं हमारल पेम परमात्मा से ऐसा ही हो जैसा पतिव्रता स्त्री का पेम अपने पति से होता है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री खाना-पीना, पहनना आदि गृहकार्य करती हुई भी अपने पति को विस्मृत नहीं करती, बल्कि उसके अन्त करण से निरन्तर पतिप्रेम की विमल-धारा प्रवाहित होती रहती है, उसी प्रकार मेरे हृदय से भी परमात्मप्रेम का पावन प्रवाह बहता रहे। एक क्षण के लिए भी वह प्रवाह बन्द न हो-क्षण भर भी मैं परमात्मा को विस्मृत न होने दू।

पतिव्रता अपने पति को किस प्रकार चाहती है, इसकी साक्षी जड पदार्थ भी देने लगते हैं। सीता ने अपनी अग्नि परीक्षा के समय अग्नि से कहा था-‘हे अग्नि ! तेरा स्वभाव भस्म करने का है। अगर मेरे हृदय मे राम का ध्यान दूर हुआ हो और दूसरे पुरुष को मैंने पुरुष रूप मे देखा हो तो तू मुझे जलाकर भस्म कर दे।’ पर क्या अग्नि ने सीता को जलाया ?

‘नहीं।’

बल्कि उसने साक्षी दी कि तेरा पतिव्रत धर्म अखडित है। सीता की आज्ञा को पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अग्नि ने स्वीकार किया। जब पतिप्रेम की यह सीमा है तो परमात्मा के प्रेम की क्या सीमा होनी चाहिए ?

पतिव्रता स्त्रिया यह नहीं सोचती कि पति की याद मे ही बैठी रहे तो ससार कैसे चलेगा ? ऐसा सोचकर वे पतिप्रेम से वचित नहीं रहती। इसी प्रकार आप भी परमात्मा के प्रेम मे डूब जाओ। ससार के कार्यों का जो होना होगा हो जायेगा।

पर लोगो मे इतनी आस्था नहीं है। वे सोचते हैं- ईश्वर के प्रेम मे लगे रहे तो फिर ससार का कार्य कब और कैसे करे ? मगर जो लोग ऐसा सोचते हैं वे ईश्वरप्रेम की महिमा समझ ही नहीं सके हैं। क्या अपने पति मे निरन्तर निष्ठा रखने वाली पतिव्रता के घर का कोई काम बिगड जाता है ? उसका घर उजड जाता है ?

नहीं।

क्योकि उसे विश्वास है कि मेरा ध्यान पति मे रहने से मेरा घर सुधरेगा। सुना है अमेरिका मे एक महिला प्रेम का ही रूप है। वह यद्यपि 80

हो चुकी है तथापि उसके बाल काले ही हैं और वह 30-35 वर्ष की उम्र में ही नष्ट क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप एक निष्ठा नहीं रखते। प्रेम से ससार विगड नहीं सकता। पतिव्रता स्त्री अपने पति में प्रेम रखती है और वह अपने गृह का कार्य भी व्यवस्थित रखती है। वह बिखरे मन से काम करे अर्थात् एकनिष्ठ न रह सके तो शायद ही कर सके।

एकनिष्ठा के कारण तेज भव्य हो जाता है। एकनिष्ठा रखने वाले अनेक मात्र से रोग झड जाते हैं। लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो सबने आलाह दी थी कि विशल्या के स्नान का जल इस पर छिड़क दिया जाये और दूर हो जायेगी। विशल्या से जब यह कहा गया तो वह स्वयं आई उसने लक्ष्मण की सेवा की। उसका हाथ लगते ही शक्ति भाग गई। अब शक्ति बड़ी रही या प्रेम बड़ा रहा ?

‘प्रेम!’

अब इस प्रार्थना के अगले भाग पर ध्यान दीजिए—

चकवी न विसरे भाण ।

चकवी को सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रकाश नहीं है। इसका कारण है सूर्य के प्रति उसका एकनिष्ठ प्रेम। आपका सूर्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम नहीं है, इसलिए आपको बिजली की आवश्यकता पडती है। आप यह नहीं सोचते कि बिजली से आपके स्वास्थ्य को कितनी हानि हो रही है। आपको भबका चाहिए, इस कारण सूर्य के प्रकाश से आपको प्रकाश नहीं है। भक्त लोग कहते हैं कि जैसे चकवी सूर्य के प्रकाश के सिवाय प्रकाश नहीं चाहती, उसी प्रकार मैं तेरे सिवाय और किसी को न चाहूँ। के मन धन की लालसा।

जिस प्रकार लोभी को ‘भज कल्दार’ का ही ध्यान रहता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा का ध्यान तुझमें ही रहे। जैसे लोभी का चक्रवृद्धि व्याज है, ऐसे ही मेरा ध्यान तुझ पर चलता रहे। अर्थात् जैसे चक्रवृद्धि व्याज ही होता है, ऐसे ही मेरा ध्यान तेरी ओर से बन्द न हो।

भोगी के मन भोग ।

जैसे भोगी को भोग की तृष्णा लगी रहती है, टुकड़े-टुकड़े हो जाने पर वह भोगों को नहीं छोड़ना चाहता।

इसी प्रकार भले मेरे टुकड़े-टुकड़े हो जाए, परन्तु तुझसे प्रेम न हटे।

रोगी के मन मानै औषधि।

बीमार को दवा दो तो बुरी लगेगी?

‘नहीं।’

बल्कि उसे प्यारी लगेगी। औषध लेकर वह शांति पाता है। औषध शांतिदायक प्रतीत होती है। इसी प्रकार भक्तजन कहते हैं—हे प्रभो! तू मेरे लिए शांति-रूप बन जा। जैसे रोगी को दवा प्यारी लगती है, ऐसे ही तू मुझे प्रिय लग।

जोगी के मन जोग।

जिस प्रकार योगी समाधि में लीन होकर किसी और को याद नहीं करता इसी प्रकार तू मुझे याद रहे।

भक्तो ने भगवान् से यह प्रार्थना की है। प्रार्थना सबकी एक है। आप मेरे साथ बोलिए

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो, प्यारा प्राण समान।

(ख)

धर्म जिनेश्वर मुझ हिवडे बसो।

भगवान् के अनेक नामों में से कौन-सा भी नाम लेकर प्रार्थना की जाये उसका प्रयोजन तो परमात्मपद की प्राप्ति करना ही होता है। परमात्मपद कहा से आता है और कैसे प्राप्त होता है, यह समझ लेने की आवश्यकता है। मैं कह चुका हूँ कि परमात्मा कहीं दूर नहीं है। उसे खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। परमात्मा का मन्दिर कहा है, यह और कहीं न खोज कर इन्द्र अर्थात् आत्मा में है। महान् शक्ति को पहचानने के लिए अल्पशक्ति पर ध्यान देना पड़ता है। परन्तु आत्मा महाशक्ति है, इसका पता कैसे लगे?

मैंने रसायन जानने वालों से सुना है कि शक्कर का एक तोला सत्त तीन सौ या पाच सौ तोला शक्कर की मिठास के बराबर होता है। लोग समझते होंगे कि शक्कर का वह सत्त शक्कर से नहीं निकाला जाता बल्कि एजिन आदि में जले हुए कोयले की जो राख फोक दी जाती है उससे निकलता है। एक जर्मन डॉक्टर रसायन खोज रहा था। उसने इस कूड़े-करकट की छानबीन की कि इसमें भी कोई वस्तु है या नहीं? संयोग से उसी कूड़े-करकट में शक्कर का सत्त निकला। डॉक्टर को पता नहीं था कि इसमें

से शक्कर का सत निकला है। वह यो ही भरे हाथो भोजन करने वैठा। रोटी उसे मीठी लगी। उसने पूछा—क्या रोटी मे मीठा मिलाया हे ? रसोइये ने कहा—नही तो, जेसी रोटिया रोज बनाता हू वेसी ही आज भी बनाई हें। डाक्टर ने अपना हाथ चाटा तो उसे अपना हाथ मीठा लगा। उसने हाथ धोकर फिर चाटा तो हाथ फिर भी मीठा लगा। तब डाक्टर समझ गया कि इस कचरे मे रसायन हे। उसने जाकर अनुसधान किया तो वह शक्कर का सत निकला। क्या आप अनुमान कर सकते हे कि कूडा—करकट मे मिठास मौजूद हे ?

‘नही !’

परन्तु रासायनिक विश्लेषण से विदित हुआ कि उसमे भी मिठास हे। इसी प्रकार आत्मा की खोज करने की आवश्यकता हे। उसमे परमात्मा अवश्य मिलेगा।

आख, कान आदि को इन्द्रिय—प्राण कहा जाता हे। पर ये विखरे हुए हैं। जब इस विखरी हुई अल्पशक्ति के द्वारा इतना आनन्द मिलता हे, तो इनके स्वामी इद्र मे कितनी शक्ति होगी ओर उसके द्वारा कितना आनन्द प्राप्त होगा, इसका विचार तो करो। आप लोग राख अर्थात् इन इन्द्रियो पर ही प्रसन्न हो गये हे, परन्तु इस राख के भीतर विद्यमान रसायन अर्थात् आत्मा को नही पहचान सके हैं। परमात्मा को आप पुकारते हैं, उसे पहचानना चाहते हैं परन्तु खोजते नही हैं। यदि इन्द्रियो को वश मे करके, इन्द्रियो के स्वामी आत्मा को पहचानने का काम करो तो परमात्मा की भी पहचान हो जाए।

में कह चुका हू कि आत्मा स्वामी हे ओर इन्द्रिया, मन तथा बुद्धि उसके सेवक हैं। आत्मा की आज्ञा से इन्द्रिया काम करती हैं। आख देखने का काम करती हे, परन्तु देखने—देखने मे बडा अन्तर हे। कोई नाटक ओर सिनेमा मे रात विताते हैं ओर दूसरे जो आत्मा के खोजी हे, इन्द्रियो के स्वरूप को भूल कर अद्भुत आत्मा का रूप देखते हैं। रात मे जगते दोनो हैं ओर देखते भी दोनो हैं, पर एक नाटक देखता हे ओर दूसरा ईश्वर को देखता हे। आप इन दोनो मे से किसे देखना पसन्द करते हे ?

‘ईश्वर को !’

लोग चाहते यही हैं, परन्तु मक्खी को मिश्री की डली मिल जाने पर भी वह न मालूम क्यों अशुचि पर चली जाती हे ?

आप यह न समझ ले कि इन्द्रियो से ईश्वर देखा जा सकता ह। ईश्वर इन्द्रिया से नही मिलेगा बल्कि इन्द्रियो को वश मे करने स मिलेगा।

सर्वप्रथम यह निश्चय कर लेना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय मन्दिर में ही बसता है और सच्चे तत्त्वों को पहचानने से ही वह दिखाई दे सकता है । गीता में कहा—

इन्द्रियाणि पराण्याहु ।

इन्द्रिय और इन्द्रिय के विषय अलग-अलग वस्तुएँ हैं । ठडी या गर्म वस्तु अलग है और उसका स्पर्श करने वाली इन्द्रिय अलग है । अब दोनों में बड़ा कौन है ?

'इन्द्रिय ।'

शास्त्र कहता है कि स्पर्श से, इन्द्रिय बड़ी है और इन्द्रिय से मन बड़ा है । मन बहुत चालाक है और यही इन्द्रियों को झूठ-उधर लगाता है । परन्तु इस मन से भी बड़ी बुद्धि है और बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा और ईश्वर एक है ।

आप मुह से कहते हैं कि पदार्थ छोटे और इन्द्रिय बड़ी है, परन्तु वास्तव में आप लोग पदार्थों को बड़ा समझकर उन्हीं को प्रधानता देते हैं । आप पदार्थों को इन्द्रियों से तुच्छ समझते हो, यह जानते हो कि यह पदार्थ इन्द्रियों से कम कीमती हैं इनके खाने, सूघने और देखने आदि से इन्द्रियों का नाश होगा, फिर भी पदार्थों के पीछे लगे रहते हो । तुच्छ के बदले महान् का नाश करते समय आपका विवेक कहा चल जाता है ? कालीदास कवि ने कहा—

अल्पस्य हेतोर्बहु दातुमिच्छन्, विचारमूढ प्रतिभासि मे त्वम् ।

अर्थात् जो अल्प के लिए बहुत का नाश करता है वह मूढ है ।

व्यवहार में आप मान लेते हैं कि आत्मा की चाहे जो गति हो हमें तो गहने और कपड़े बढ़िया मिलने चाहिए । इन चीजों के लिए नरक जाना पड़े तो भी कोई परवाह नहीं ।

आप हीरे की अपेक्षा कान को बड़ा समझते हैं फिर भी अगर हीरों के लिए कानों को नष्ट करो तो आपको क्या समझा जाये ? आप नहीं जानते कि हम अपने ही अहम् में क्या कर रहे हैं इसी से भ्रम में पड़े हुए हैं । आपने आत्मा को विस्मृत करके इन्द्रिय मन और बुद्धि को खान-पान आदि में लगा रखा है । इसी कारण परमात्मा की पहचान में भूल हो रही है ।

मेरा आशय यह नहीं है कि भोजन किया ही न जाये । धर्म आर भक्ति की साधना के लिए शरीर की रक्षा आवश्यक है आर वह भाजन के दिना नहीं हो सकती । मगर खाने का उद्देश्य सही होना चाहिए । कई लोग खाने के लिए जीते हैं और कई जीने के लिए खाते हैं ।

भव—भव अन्तरजामी तुम प्रभु,
हमने छे अधार हो सुभागी।
वेकर जोड 'विनयचन्द्र' विनवे,
आपो सुख श्रीकार हो सुभागी ॥ 7 ॥

विश्व के असख्य प्राणी निरन्तर प्रवृत्ति में रत रहते हैं। अगर सामान्य रूप से उनकी प्रवृत्तियों के मूल उद्देश्य को खोजा जाये तो इसी परिणाम पर पहुचना होगा कि सभी प्राणी शांति प्राप्त करने के एक—मात्र ध्येय की पूर्ति करने के लिए उद्योग में लगे हैं। जिसके पास धन नहीं है या कम है वह धन प्राप्ति के लिए आकाश—पाताल एक करता है। जिसे मकान की आवश्यकता है वह मकान खडा करने के लिए नाना प्रयत्न करता है। जिसके हृदय में सत्ता की भूख जागी है, वह सत्ता हथियाने की चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार प्राणियों के उद्योग चाहे भिन्न—भिन्न हों पर उन सबका एकमात्र उद्देश्य शांति प्राप्त करना ही है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप शांति के बदले उलटी अशांति ही प्राप्त होती है लेकिन अशांति कोई चाहता नहीं। चाहते हैं सभी शांति।

शांति के लिए प्रयत्न करने पर भी अधिकांश प्राणियों को अशांति क्यों प्राप्त होती है, इसका कारण यही है कि उन्होंने शांति के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा है। वास्तविक शांति क्या है? कहा है? उसे प्राप्त करने का साधन क्या है? इन बातों को ठीक—ठीक न जानने के कारण ही प्रायः शांति के बदले अशांति पल्ले पडती है। अतएव यह आवश्यक है कि भगवान् शांतिनाथ की शरण लेकर शांति का सच्चा स्वरूप समझ लिया जाये और फिर शांति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाये।

भगवान् शांतिनाथ का स्वरूप समझ लेना ही शांति के स्वरूप को समझ लेना है। गणधरो ने भगवान् शांतिनाथ के स्वरूप को ऊचा बतलाया है। उस स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके लगा दिया जाये तो कभी अशांति न हो। मित्रो! आओ आज हम लोग मिलकर भगवान् के स्वरूप का विचार करे और सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजे।

भगवान् शांतिनाथ के सम्यन्ध में शास्त्र का कथन है

चइत्ता भारह वासं चकवट्टी महडिडओ।

सन्ती सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तर ॥

नरमेध करने वाले से पूछा जाये कि तू ईश्वर के नाम पर दूसरे मनुष्य का वध करता है तो क्या ईश्वर तेरा ही है ? ईश्वर मरने वाले का नहीं है? अगर मरने वाले से पूछा जाये कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरा बलिदान करना चाहते हैं तो वह क्या उत्तर देगा ? क्या वह बलि चढना पसन्द करेगा ? क्या वह स्वीकार करेगा कि जो इस प्रकार की बलि लेकर प्रसन्न होता है वह ईश्वर है ? और इस बलि का विधान जिसमे किया गया है वह क्या शास्त्र है ? वह तो यही कहेगा कि ऐसी बलि की आज्ञा देने वाला ईश्वर नहीं हो सकता, कोई हिसालोलुप अनार्य ही हो सकता है और ऐसा शास्त्र भी किसी अनार्य का ही कहा हुआ है।

किसी भी जीव का हनन करने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी को दुःख न पहुँचाने से ही वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। आज तो जैन परम्परा के अनुयायी भी नाना प्रकार से आरम्भ-समारम्भ करते हैं और होम आदि करते हैं मगर उसमे वास्तविक शांति नहीं है। लोगो ने शांति प्राप्त करने के उपायो को गलत समझ लिया है और इसी कारण शांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, होम आदि करने पर भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। सच्ची शांति प्राणीमात्र की कल्याण-साधना मे है। किसी का अकल्याण करने मे शांति नहीं है। भगवान् शातिनाथ के नाम पर जो शांति-दीपक जलाया जाता है, क्या उसमे अग्नि नहीं होती। इस प्रकार से अग्नि लगाया हुआ दीपक शांतिदीपक नहीं है। शांतिदीपक वह है जिसमे ज्ञान से उजाला किया जाता है।

ऐसी आरती करो मन मेरा,

जन्म मरण भिट जाय देख तेरा।

ज्ञानदीपक का कर उजियाला,

शांति स्वरूप निहारि तुम्हारा ॥ ऐसी ॥

मित्रो ! शातिनाथ भगवान् की आराधना करने का अवसर बार-बार नहीं मिलता। इसलिए शातिनाथ भगवान् की आराधना करो। अग्नि से दीपक जलाकर शांति-शांति भले करते रहो पर इस उपाय से शातिनाथ को नहीं पा सकते। ज्ञान का दीपक जलाकर उजाला करोगे तो शातिनाथ भगवान का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख सकोगे। इस बात पर मनन करो ओर इसे हृदय मे उतार लो तो शातिनाथ हृदय मे ही प्रकट हो जाएगे। प्राचीन ऋषियो ने कहा है

देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन ।

त्यजेदज्ञ ननिर्माल्य, सोऽह भवेन पूजयेत् ॥

यह देह देवालय है। इसमें आज का नहीं सनातन का कृत्रिम नहीं अकृत्रिम, जीव परमेश्वर है।

तुम्हारी देह अगर मन्दिर है तो दूसरे जीवों की देह भी मन्दिर है या नहीं ?

है।'

यदि केवल अपनी ही देह को मन्दिर माना, दूसरे की देह को मन्दिर नहीं माना तो तुम पक्षपात में पड़े होने के कारण ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी और सबकी शांति चाहने वाला है। मगर आप भी सबकी शांति चाहते हैं, सबकी देह को देवालय मानते हैं तो आपकी देह भी देवालय है, अन्यथा नहीं।

जिस मकान को देवालय मान लिया, उस मकान के ईंट-पत्थर कोई विवेकी खोदना चाहेगा ?

'नहीं।'

अगर कोई खोदता है तो कहा जायेगा कि इसने देवालय की आसातना की। लेकिन जब सभी जीवों के शरीर को देवालय मान लिया तो फिर किसी के शरीर को तोड़ना-फोड़ना क्या देवालय को तोड़ना-फोड़ना नहीं कहलाएगा ?

मित्रो ! परमात्मा से शांति चाहने के लिए दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना उनका घात करना कहा तक उचित है ? देवालय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीवाल बनावे और कहे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्षा करना कहलाएगा ? इसी प्रकार शांति के लिए जीवों की घात करना क्या शांति प्राप्त करना है ? शांति तो उसी समय प्राप्त होगी जब ज्ञान दीपक से उजाला करके आत्मा को वैर-विकार से रहित बनाओगे। सर्वदेशीय शांति ही वास्तविक शांति है।

शांतिनाथ भगवान की प्रार्थना में कहा गया है

श्री शांतिनाथ जिनेश्वर सायब सोलवा

जनमत शांति करी निज देश में।

भिरगी मार निवार हो सुभागी ॥

तन मन वचना शुद्ध करि ध्यावता

पूरे सगली हाम हो सुभागी ॥ श्री ॥

उन शांतिनाथ भगवान को पहिचानो जिन्होंने माता क उदर में आत ही ससार में शांति का प्रसार कर दिया था। उस समय की शांति सूर्योदय से पहले होने वाली उषा के समान थी।

उषा प्रातः काल लालिमा फ़ैलने और उजाला होने को कहते हैं। भगवान् शातिनाथ का जन्मकाल शातिप्रसार का उषाकाल था। इस उषाकाल के दर्शन कब और कैसे हुए, इत्यादि बातें समझाने के लिए शातिनाथ भगवान् का जन्मचरित्र संक्षेप में बतला देना आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्योदय की उषा से सूर्य का सम्बन्ध है, उसी प्रकार भगवान् शातिनाथ के उषाकाल से उनका सम्बन्ध है। अतएव उसे जान लेना आवश्यक है।

हस्तिनापुर में महाराज अश्वसेन और महारानी अचला का अखण्ड राज्य था। हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी रहा है। प्राचीन काल में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल हस्तिनापुर का स्थान देहली ने ले लिया है।

भगवान् शातिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान से च्युत होकर महारानी अचला के गर्भ में आये। गर्भ में आते समय महारानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे, वे सब उस उषाकाल की सूचना देने वाले थे। मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई भी स्वार्थी नहीं है। हाथी, वृषभ, सिंह और पुष्पमाला कहते हैं कि आप हमें अपने में स्थान दीजिए। चन्द्रमा और सूर्य निवेदन कर रहे हैं कि हमारी शांति और तेज प्रभो! तेरे में ही है।

उगए विमले भाणू।

प्रभो ! हमारे प्रकाश से अन्धकार नहीं मिटता है अतएव आप ही प्रकाश कीजिए।

उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है—मेरे तीन लोक की विजयपताका हूँ। मुझे अपनाइये। मंगलकलश कहता है—नाम तभी सार्थक है जब आप मुझे ग्रहण कर लें। मानसरोवर कहता है—यह मंगलकलश मेरे से ही बना है। मैं और किसके पास जाऊँ ? मैं ससार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और उसे उज्वल बना। क्षीरसागर कहता है यह सरोवर तो छोटा—सा है। लेकिन अगर आप मुझे न धारण करेंगे तो मैं क्या रहूँगा ? प्रभो ! इस ससार को अमृतमय कर दो। ससार मुझ से अतृप्त है, अतः आप उसे तृप्त कीजिए।

इस प्रकार उषाकाल की सूचना देकर भगवान् शातिनाथ सर्वार्थसिद्ध विमान से महारानी अचला के गर्भ में आये। सब देवी-देवताओं ने भगवान् से प्रार्थना की—प्रभो ! सब लोग अपने-अपने पक्ष में पड़े हुए हैं। आप ससार का उद्धार कीजिये। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का हाथ फेरिये।

लोकोत्तर स्वप्नो ने मानो अचला महारानी को बधाई दी। उसके बाद अचला महारानी के गर्भ में भगवान् का आगमन हुआ। क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी।

जिन दिनों भगवान् शातिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों महाराज अश्वसेन के राज्य में महामारी का रोग फैल गया।

पश्न हो सकता है कि जब भगवान् गर्भ में आये तो रोग क्यों फैला? मगर वह रोग नहीं, उषाकाल की महिमा को प्रकट करने वाला अन्धकार था। जैसे उषाकाल से पहले रात्रि होती है और उस रात्रि से ही उषाकाल की महिमा जानी जाती है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान् शातिनाथ के उषाकाल के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही भगवान् 'शातिनाथ' पद को प्राप्त हुए। यद्यपि भगवान् गर्भ में आ चुके थे और उस समय रोग फैलना नहीं चाहिए था, फिर भी रोग के फैलने के बाद भगवान् के निमित्त से उसकी शांति होने के कारण भगवान् की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे भगवान् के आने की सूचना और भगवान् के प्रताप का परिचय उनके माता पिता को मिल गया।

राज्य में मिर्गी रोग फैलने की सूचना महाराज अश्वसेन को मिली। महाराज ने यह जानकर कि मिर्गी रोग के कारण लोग मर रहे हैं रोग की उपशांति के अनेक उपाय किये। मगर शांति न मिली।

यह मिर्गी लोगो की कसौटी थी। इसी से पता चलता था कि लोग मार्ग पर हैं या मार्ग भूले हुए हैं। यह मिर्गी शांति से पहले होने वाली क्रांति थी।

उपाय करने पर भी शांति न होने के कारण महाराज बड़े दुःखी हुए। वह सोचने लगे— जिस प्रजा का मैंने पुत्र के समान पालन किया है, जिसे मैंने अज्ञान से सज्ञान निर्धन से धनवान और निरुद्योगी से उद्योगवान बनाया है वह मेरी प्रजा असमय में ही मर रही है। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है। पहले के राजा राज्य में दुष्काल पडना रोग फैलना प्रजा का दुःखी होना आदि अपने पाप का ही फल समझते थे।

रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लडका बचपन में ही मर गया। ब्राह्मण उस लडके को लेकर रामचन्द्रजी के पास गया और बोला आपने क्या पाप किया है कि मेरा लडका मर गया?

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा, प्रजा के कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावना के अनुसार महाराज अश्वसेन मिर्गी फैलने को अपना ही दोष मानकर दुःखी हुए। उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूंगा।

सुदृढ निश्चय में बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने कहा है—

निश्चयाचा बल तुका म्हणे च फल।

निश्चय के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती।

इस प्रकार निश्चय करके महाराज अश्वसेन ध्यान लगा कर बैठ गये। भोजन का समय होने पर महारानी अचला ने दासी को भेजा कि वह महाराज को भोजन करने के लिए बुला लावे। दासी गई, किन्तु महाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देखकर वह सहम गई। भला उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह महाराज के ध्यान को भग करने का प्रयत्न करे। वह धीमे-धीमे स्वर से पुकार कर लौट गई। उसके बाद दूसरी दासी आई फिर तीसरी आई मगर ध्यान भग करने का किसी को साहस न हुआ। महारानी अचला बार-बार दासियों को भेजने के अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगी—स्वामी को बुलाने के लिए दासियों को भेजना उचित नहीं था, स्वयं मुझे जाना चाहिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने की भूल नहीं की है, लेकिन स्वयं उन्हें बुलाने न जाकर दासियों को भेजने की भूल अवश्य की है।

समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठंडा हो गया था। इस कारण दासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा देकर महारानी अचला स्वयं महाराज अश्वसेन के समीप गई।

महारानी सोच रही थी—पत्नी, पति की अर्धांगिनी है। उसे पति की चिन्ता का भी भाग वाटना चाहिए। जो स्त्री, पति की प्रसन्नता में भाग लेना चाहती है और चिन्ता में भाग नहीं लेना चाहती वह आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री पापिनी है।

महारानी अचला को वाल्यावस्था से ही सुन्दर सस्कार मिले थे। वह अपने पतिधर्म को भलीभांति समझती थी। इस कारण वह भोजन किये बिना ही महाराज अश्वसेन के समीप पहुँची। वहाँ जाकर देखा कि महाराज अश्वसेन गम्भीर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन है। महारानी ने हाथ जोड़कर धीमे और मधुर किन्तु गम्भीर स्वर में महाराज का ध्यान भग करने का प्रयत्न

किया। महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज का ध्यान टूटा। उन्होने आख खोलकर देखा तो सामने महारानी हाथ जोड़े खड़ी नजर आई। महाराज ने इस प्रकार खड़ी रहने और ध्यान भंग करने का कारण पूछा। महारानी ने कहा—आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारे। इसका क्या कारण है ? महाराज सोचने लगे—जिस उपद्रव को मैं दूर नहीं कर सकता, उसे महारानी स्त्री होकर कैसे दूर कर सकती है ? फिर अपनी चिन्ता का कारण कह कर उन्हें दुःखी करने से क्या लाभ है ? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे। कुछ न बोले।

पति को मौन देख महारानी ने कहा जान पड़ता है, आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए मैं अयोग्य हूँ। संभवतः इसी कारण आप बात छिपा रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से टल जाऊँ। ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बतलाइए। आपकी पत्नी होने के कारण आपके हर्ष—शोक में समान रूप से भाग लेना मेरा कर्तव्य है।

महाराज अश्वसेन ने कहा—मेरे पास कोई चीज नहीं है जो तुम से छिपाने योग्य हो मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुराव रक्खूँ। मगर मेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, तुम्हें भी चिन्ता हो जायेगी। इससे लाभ क्या होगा ?

महारानी—अगर बात कहने से दुःख नहीं मिटेगा तो उदास होने से भी नहीं मिटेगा। इस समय सारा दुःख आप उठा रहे हैं लेकिन जब आप अपनी इस अर्धांगिनी से दुःख का कारण कह देंगे तो आपका आधा दुःख कम हो जाएगा।

महाराज—तुम्हारी इच्छा है तो सुन लो। इस समय सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है। मुझसे ही कोई अपराध बन गया है जिसके कारण प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा क्यों दुःखी होती ?

महारानी—जिस पाप के कारण प्रजा दुःख पा रही है वह आपका ही नहीं है मेरा भी है।

महारानी की यह बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा—ठीक ही है। मगर विचारणीय बात तो यह है कि यह दुःख किस प्रकार दूर किया जाये ?

महारानी—पहले आप भोजन कर लीजिए। काई न कोई उपाय निकलेगा ही।

महाराज—मे प्रतिज्ञा कर चुका हू कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा, मे अन्न—जल ग्रहण नहीं करूंगा।

महारानी—जिस नरेश मे इतनी दृढता है, जो प्रजाहित के लिए आत्मबलिदान करने को उद्यत है, उसकी प्रजा कदापि दुःखी नहीं रह सकती। लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर लेते, मे भी भोजन नहीं कर सकती।

महाराज—तुम अगर स्वतन्त्र होती ओर भोजन न करती, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन तुम गर्भवती हो। तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी भूखा रहना होगा और यह अत्यन्त ही अनुचित होगा।

गर्भ की याद आते ही अचला महारानी ने कहा—नाथ। अब मे महामारी को मिटाने का उपाय समझ गई। यह महामारी उषा के पूर्व का अन्धकार है। मैं इसे मिटाने का उपाय करती हू।

महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और अमृतदृष्टि से चारो ओर देखकर कहने लगी—प्रभो। यदि यह महामारी शांत न हुई तो पति जीवित नहीं रहेगे। पति के जीवित न रहने पर मे भी जीवित नहीं रह सकूंगी। और इस प्रकार यह गर्भ भी नष्ट हो जायेगा। इसलिए हे महामारी। मेरे पति के लिए, मेरे लिए और इस गर्भ के लिए इस राज्य को शीघ्र छोड़ दे।

उषा के आगे अन्धकार कैसे ठहर सकता है? महारानी के चारो ओर देखते ही महामारी हट गई। उसके बाद महाराज अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य मे शांति हो गई हे। महाराज आश्चर्यचकित रह गये। वे महारानी के महल मे आये। मालूम हुआ कि वे महल के ऊपर हे। महाराज वही पहुचे। उन्होने देखा कि अचला महारानी अचल—ध्यान मे खडी हे। चारो ओर अपनी दिव्य—दृष्टि फिराती हे किन्तु मन को नहीं फिरने देती।

महाराज अश्वसेन ने थोडी देर यह दृश्य देखा। उसके बाद स्नेह की गम्भीरता के साथ कहा—‘देवी, शांत होओ।’

पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया। महाराज ने अतिशय सतोष ओर प्रेम के साथ कहा—समझ मे नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी? तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाये थोडी हे। तुम्हारे होने से ही मेरा वडप्पन हे। तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरा कल्याण—मंगल हुआ। तुमने देश मे शांति का प्रसार करके प्रजा के ओर मेरे प्राण की रक्षा की हे।

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी कुछ लज्जित हुई फिर रानी ने कहा—नाथ। यह अलंकार मुझे शोभा नहीं देते। ये इतन भारी ह कि मे इनका बोझ नहीं उठा सकती। मुझमे इतनी शक्ति हे कहा

जितनी आप कह रहे हैं ? थोड़ी-सी शक्ति हो तो वह आपकी ही शक्ति है। काच की हडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश होता है वह काच की हडी का नहीं, दीपक का ही है। इसलिए आपने प्रशंसा के जो अलंकार मुझे प्रदान किये हैं, उन्हें आभार के साथ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। आप ही इनके योग्य हैं। आप ही इन्हें धारण कीजिये।

महाराज-रानी, यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें अपनी शक्ति की खबर ही नहीं। वास्तव में जो अपनी शक्ति का घमण्ड नहीं करता वही शक्तिमान् होता है। जो शक्ति का अभिमान करता है, उसमें शक्ति रहती ही नहीं। बड़े-बड़े ज्ञानी ध्यानी और वीरों की यही आदत होती है कि वे अपनी शक्ति की खबर भी नहीं रखते। मैंने तुम्हें जो अलंकार दिये हैं उन्हें तुम मेरे लिए लौटा रही हो, किन्तु पुरुष होने के कारण मैं उन्हें पहिन नहीं सकता। साथ ही मुझे ख्याल आता है कि वह शक्ति न तुम्हारी है न हमारी है। हमारी और तुम्हारी भावना पूरी करने वाले त्रिलोकीनाथ का ही यह प्रताप है। वह नाथ, जन्म धारण करके सारे ससार को सनाथ करेगा। आज के इस चमत्कार को देखते हुए, इन अलंकारों को गर्भस्थ प्रभु के लिए सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इनका 'शातिनाथ' नाम रखेंगे। 'शातिनाथ' नाम एक सिद्ध-मन्त्र होगा, जिसे सारा ससार जपेगा और शाति-लाभ करेगा। देवी, तुम कृतार्थ हो कि ससार को शाति देने वाले शातिनाथ तुम्हारे पुत्र होंगे।

रानी-नाथ। आपने यथार्थ कहा। वास्तव में बात यही है। यह अपनी शक्ति नहीं, उसी की शक्ति है। उसी का प्रताप है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है।

प्रार्थना में कहा गया है

अश्वसेन नृप अचला पटरानी,
तस सुत कुल सिगारी हो सुभागी।
जन्मत शाति थई निज देश में,
मिरगी मार निवार हो सुभागी।

इस प्रकार शातिनाथ भगवान् रूपी सूर्य के जन्म धारण करने से पहले होने वाली उषा का चमत्कार आपने देख लिया। अब शातिनाथ-सूर्य के उदय होने का वृत्तान्त कहना है। मगर समय कम होने के कारण थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ।

शातिनाथ भगवान् को गर्भ में रहने या जन्म धारण करने के कारण आप वन्दना नहीं कर सकते हैं। वे इस कारण वन्दनीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करके केवलज्ञान प्राप्त किया और अन्त में मुक्ति प्राप्त की।

भगवान् शातिनाथ ने लम्बे काल तक ससार में रह कर अद्वितीय काम कर दिखाया। उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य करने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके उन्होंने अहंकार नहीं सिखलाया। उनमें ऐसी-ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न करती है। लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया। माता अपने बालक को कामधेनु का दूध पिलाकर तृप्त कर सकती हो तो भी उसे अपना दूध पिलाने में जिस सुख का अनुभव होता है, कामधेनु का दूध पिलाने में वह सुख कहा? इसी प्रकार शातिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे परन्तु उन्हें शांति और प्रेम से काम लेने में ही आनन्द आता था।

शातिनाथ भगवान् ने ससार को क्या-क्या सिखाया और किस प्रकार महारम्भ से निकालकर अल्पारम्भ में लाये यह कथा लम्बी है। अतएव इतनी सूचना करके ही सतोष करता हूँ।

प्रभो! आप जन्म, जरा और मरण, इन तीन बातों में ही उलझे रहे तो आप शातिनाथ न बनते। लेकिन आप तो ससार को शांति पहुँचाने वाले और शांति का अनुभव-पाठ पढ़ाने वाले हुए इस कारण हम आपकी भक्ति-पूर्वक वन्दना करते हैं। आपने कौन-सी शांति सिखलाई है, इस सम्बन्ध में कहा है

‘चइत्ता भारह वास चकवट्टी महडिडओ।’

चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार किया कि ससार को शांति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है? इस प्रकार विचार कर आपने शांति का मार्ग खोजा और ससार को दिखलाया। जैसे माता कामधेनु का नहीं वरन् अपना ही दूध बालक को पिलाती है उसी प्रकार आपने शांति के लिए यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु स्वयं शांतिस्वरूप बनकर ससार के समक्ष शांति का आदर्श प्रस्तुत किया। आपके आदर्श से ससार ने सीखा कि त्याग के बिना शांति नहीं प्राप्त की जा सकती। आपने ससार को अपने ही उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शांति भोग में नहीं, त्याग में है और मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यो-ज्यो त्याग की ओर बढ़ता जाएगा त्यों-त्यों शांति उसके समीप आती जाएगी।

त्याग का अर्थ यदि आप ससार छोड़कर साधु बनना समझें तो वह गलत अर्थ नहीं होगा। परन्तु यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर हजार मन हो और किसी के घर एक मन हो तो चिन्ता नहीं

पर चाहिए सच्ची कस्तूरी। एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ रुपया सुना जाता है। उसके एक कण से भी बहुत-सा काम निकल सकता है पर शर्त यही है कि वह नकली, नहीं, असली हो। इसी प्रकार पूर्ण शांति प्राप्त करने के लिए आप पूर्ण त्याग कर सकें तो अच्छा ही है। अगर पूर्ण त्याग करने की आप में शक्ति नहीं है तो आशिक तो करना ही चाहिए। मगर ध्यान रखना जो त्याग करो, वह सच्चा त्याग होना चाहिए। लोक-दिखावे का द्रव्य-त्याग आत्मा के उत्थान में सहायक नहीं होगा। आत्मा के अन्तरतम से उद्भूत होने वाली त्याग भावना ही आत्मा को ऊँचा उठाती है। त्याग भले ही शक्ति के अनुसार थोड़ा हो परंतु असली हो और शुद्ध हो, जो कि भगवान् शातिनाथ को चढ सकता हो।

जिन देवों ने त्याग करके शांति नहीं प्राप्त की उन्होंने ससार को शांति नहीं सिखाई। महापुरुषों ने स्वयं त्याग करके फिर त्याग का उपदेश दिया है और सच्ची शांति दिखाई है। महापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति ग्रहण करने के लिए उपदेश देते हैं। अतएव आप पापों का भी त्याग करो। जिस समय कोई आप पर क्रोध की ज्वालाएँ फैके उस समय आप शांति के सागर बन जाइए। शातिनाथ भगवान् का नाम लीजिये। फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस प्रकार परास्त हो जाता है ?

भगवान् शातिनाथ का जाप तो लोग आज भी करते हैं, परन्तु उनका प्रयोजन दूसरा होता है। कोई मुकदमा जीत लेने के लिए शातिनाथ को जपते हैं तो कोई किसी दूसरी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार अशांति के लिए शातिनाथ को जपने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी अशांति उत्पन्न करने वाली चीज भगवान् शातिनाथ को स्वीकार नहीं हो सकती।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विवाह आदि के अवसर पर भगवान् शातिनाथ का स्मरण नहीं करना चाहिए ? इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिये लेकिन यह समझकर कि विवाह-बन्धन की चीज है इसलिए हे प्रभो ! तू ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर कि मैं इस बन्धन में ही न रहूँ। गृहस्थावस्था में विवाह से फलित होने वाले चतुर्थ अणुव्रत का पालन कर सकूँ और शक्ति आने पर भोग को निस्सार समझ कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का धारण कर सकूँ। इस प्रकार की धर्मभावना के साथ भगवान् का नाम जपने से आपका कल्याण ही होगा।

व्यापार के निमित्त वाहर जाते समय आप मागलिक सुनते हैं और मुनि सुनाते हे । इसका यह अर्थ नही होना चाहिए कि व्यापार मे खूब धन कमाने के लिए आप सुने ओर मुनि सुनावे । व्यापार करते समय आप धन के चक्कर मे पडकर धर्म को न भूल जाए । आपको धन ही शरणभूत, मगलमय ओर उत्तम न दिखाई दे वरन् धर्म को उस समय भी आप मगलमय माने । इसी भावना से मुनि आपको मगल पाठ सुनाते हे ओर आपको भी इसी भावना से उसे सुनना चाहिए ।

भोजन करते समय भी भगवान् शातिनाथ को स्मरण रक्खो ओर विचार करो कि—'प्रभो !' मुझे भक्ष्य—अभक्ष्य का विचार रहे । मगर ऐसा कोन करता हे ? और बेभान होकर अभक्ष्य भक्षण करते हे ओर ठूस—ठूस कर आवश्यकता से अधिक खा लेते है । वे सोचते है—अर्जीर्ण होगा तो औषधि की क्या कमी है । अब औषध के भरोसे न रहकर भगवान् शातिनाथ को याद करो और सोचो कि मैं शरीर का ढाचा रखने के लिए ही खाऊ और खाने मे बेभान न हो जाऊ ।

एक प्रोफेसर का कहना है कि मैं जब उपवास करता हू तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और मे अवधान कर सकता हू । अगर उपवास न करू तो अवधान नही कर सकता ।

अगर आप अधिक उपवास न कर सके तो महीने मे चार उपवास तो किया करे । चार उपवास करने से भी औषध लेने की आवश्यकता नही रहेगी । अगर प्रसन्नता और सदभावना से उपवास करोगे तो धर्म का भी लाभ होगा । अगर आपने स्वेच्छा से उपवास न किये तो प्रकृति दूसरी तरफ से उपवास करने के लिए आपको बाध्य करेगी, ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना पडेगा ।

भगवान् शातिनाथ ने छह खण्ड का राज्य त्याग कर ससार को सिखाया हे कि त्याग कैसे किया जाता हे ओर त्याग मे कितनी निराकुलता तथा शाति हे । मगर तुमसे और कुछ नही वन पडता तो शातिनाथ भगवान् के नाम पर क्रोध करने का ही त्याग कर दो । जहा क्रोध का अभाव हे वहा ईश्वरीय शाति उपस्थित रहती हे । आप शाति चाहते हे तो उसे पाने का कुछ उपाय भी करो । एक भक्त कहते हे

कठिन कर्म लेहि जाहि मोहि जहा

तहा—तहा जन छन

प्रभो ! क्रूर कर्म न जाने कहा—कहा मुझे घसीट कर ले जाते ह । इसलिए हे देव । म आपसे यह याचना करता हू कि जव कर्म मुझे परायी स्त्री

और पराये धन आदि की ओर ले जावे तब मैं आपको भूल न जाऊ। आपकी दृष्टि मुझ पर उसी प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मगर या कछुई की दृष्टि अपने अण्डों पर उन्हें पालने के लिए बनी रहती है।

गाधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माता जैन-धर्मी सन्त की भक्त थी। विलायत जाते समय मेरी माता मुझे उन सन्त के पास ले गईं। वहाँ उसने कहा—मेरा यह लड़का दारू, मास और परस्त्री का त्याग करे तब मैं इसे विलायत जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जाने दूंगी। गाधीजी माता की आज्ञा को पर्वत से भी उच्च मानते थे। इसलिए उन्होंने महात्मा के सामने मदिरा, मास और परस्त्री का त्याग किया।

गाधीजी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई बार भ्रष्ट होने से बचे। एक बार जब वे जहाज से सफर कर रहे थे, अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण ही बच सके। गाधीजी जहाज से उतरे थे कि उन्हें उनके एक मित्र मिल गए। उन मित्र ने दो-एक स्त्रियाँ रख छोड़ी थी, जिन्हें जहाज से उतरने वाले लोगो के पास भेजकर उन्हें भ्रष्ट कराते और इस प्रकार अपनी आजीविका चलाते थे। उन मित्र ने पैसे कमाने के उद्देश्य से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करने के लिए एक स्त्री को मेरे यहाँ भी भेजा। वह स्त्री मेरे कमरे में आकर खडी रही। मैं उस समय ऐसा पागल-सा हो गया मानो मुझे बचाने के लिए साक्षात् परमात्मा आ गये हो। वह कुछ देर खडी रही और फिर निराश होकर लौट गईं। उसने मेरे मित्र को उलाहना भी दिया कि तुमने मुझे किस पागल के पास भेज दिया। उस बाई के चले जाने पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि प्रभो! तुम धन्य हो। तुम्हारी कृपा से मैं बच गया।

भक्त लोग कहते हैं—नाथ तू इसी प्रकार मुझ पर दृष्टि रखकर मेरी रक्षा कर।

गाधीजी ने एक घटना और लिखी है। वे जिस घर में रहते थे उस घर की स्त्री का आचरण वेश्या सरीखा था। एक मित्र का उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था। उन मित्र के आग्रह से मैं उस स्त्री के साथ तास खलन बैठे। खेलते-खेलते नीयत बिगडने लगी। पर उस मित्र का मन में आया कि मैं तो भ्रष्ट हूँ ही इन्हें क्यों भ्रष्ट होने दूँ। इन्होंने अपनी माता के सामने जा प्रतिज्ञा की है वह भग हो जायेगी। आखिर उन्होंने गाधीजी का वहाँ से उठा लिया। उस समय मुझे बुरा तो अवश्य लगा लेकिन विचार करने पर उन्हें बहुत आनन्द हुआ।

मित्रो ! अपने त्याग की दृढता के कारण ही गाधीजी दुष्कर्मों से बचे रहे और इसी कारण आज सारे ससार में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा है। उन्होंने गुरु से त्याग की वानगी ही ली थी। उसका यह फल निकला तो पूरे त्याग का कितना फल न होगा ? आप पूरा त्याग कर सकें तो कीजिए। न कर सकें तो त्याग की वानगी ही लीजिये और फिर देखिए कि जीवन कितना पवित्र और आनन्दमय बनता है।

गाधीजी लिखते हैं कि मुझ पर आये हुए सकट टल जाने से मुझे मालूम हुआ कि परमात्मा की सत्ता अवश्य है। अगर आप लोग भी शातिनाथ भगवान् को याद रखें तो आपको भी परमात्मा के साक्षात् दर्शन होंगे।

भाइयो और बहिनो ! कुकर्म जहर से बढकर है। जब इनकी ओर आपका चित्त खिचने लगे तब आप भगवान् शातिनाथ का स्मरण किया करो। ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट जायेगा और पवित्र भावना उत्पन्न होगी, आप कुकर्म से बच सकेंगे और आपका जीवन पवित्र रहेगा। भगवान् शातिनाथ का नाम पापो से बचने का महामन्त्र है।

शातिनाथ भगवान् ने केवलज्ञान प्राप्त करके पच्चीस हजार वर्ष तक सब जीवों को शांति प्रदान की। आप भी अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों को शांति पहुँचाए। कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को अशांति पहुँचती हो। आपका ज्ञान, ध्यान, पठन-पाठन आदि सब ऐसे होने चाहिए जो शातिनाथ को पसन्द हो। अगर आप शातिनाथ भगवान् को हृदय में धारण करके प्राणी मात्र को शांति पहुँचाएंगे तो आपको भी लोकोत्तर शांति प्राप्त होगी।

आज भगवान् शातिनाथ की प्रार्थना की है। शातिनाथ भगवान् के नाम से शांति प्राप्त होती है। अतएव यह समझ लेना आवश्यक है कि भक्ति और शांति में क्या संबंध है ? और सच्ची शांति क्या है तथा वह कैसे प्राप्त हो सकती है ? आज इसी विषय पर कुछ विचार प्रकट करूँगा।

प्रेमी, जिसके हृदय में प्रेम-भक्ति है, शांति इसलिए चाहते हैं कि मेरे प्रेम में कोई बाधा उपस्थित न हो। जैसे किसान चाहता है कि मेरी खेती में कोई विघ्न उपस्थित न हो जाये खेती को कीड़े या मृग आदि पशु न खा जाए और किसी प्रकार की उपाधि खड़ी न हो जाये इसी प्रकार जिसने प्रेम-भक्ति की खेती उपजाई है वह परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मेरी इस खेती में कोई विघ्न उपस्थित न हो। वह कहता है—परमात्मा ! यह ससार विघ्नों का न हो। वह कहता है—परमात्मा ! यह ससार विघ्नों का मूल है। इसमें विघ्न भरे हैं। मुझे इन विघ्नों से बचा। इन दुखों से मेरी रक्षा कर।

विघ्न क्या है ? और विघ्नों की उत्पत्ति कहा से होती है ? यह समझ लेना भी आवश्यक है। विघ्न तीन प्रकार के होते हैं—(1) आधिभौतिक (2) आधिदेविक और (3) आध्यात्मिक।

भौतिक पदार्थों से दुःख होना जैसे काटा लग जाना किसी दूसरे पदार्थ से चोट लग जाना कपड़ा अन्न घर आदि न मिलना या इच्छा के विरुद्ध मिलना आधिभौतिक विघ्न कहलाता है।

जो विघ्न अनायास आ पड़ता है वह आधिदेविक कहलाता है। जैसे अतिवृष्टि होना अनावृष्टि होना अग्नि वायु आदि के द्वारा आपत्ति होना आदि।

तीसरा विघ्न आध्यात्मिक है। यह इन दोनों से बहुत गम्भीर और बड़ा है। यह आध्यात्मिक विचारों से उत्पन्न होता है। क्रोध, अहंकार लोभ तृष्णा आदि से कष्ट पाना भविष्य की आशा या भूतकाल के विचारों से, चिन्ताओं से आत्मा को दुःख होना आध्यात्मिक विघ्न कहलाता है। इसके समान और कोई दुःख नहीं है।

इन विघ्नों से आत्मा दुर्बल हो जाती है और दुर्बल हो जाने के कारण प्रायः अपने कर्तव्य से पतित हो जाती है। इससे भक्ति में शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि भक्त—जन परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान्। तू हमें शांति दे जिससे भक्ति में उपस्थित होने वाले विघ्न शांत हो जाए। भक्त प्रार्थना करते हैं

शांति जिनेश्वर सायब सोलमा,
शांतिदायक तुम नाम हो सुभागी।
विघ्न न व्यापे तुम सुमिरन थकी,
नासै दारिद्र्य दुःख हो सुभागी ॥

इस प्रकार सभी ससारी जीव शांति चाहते हैं। पर उनका उद्देश्य भिन्न—भिन्न होता है। अधर्मी पुरुष अधर्माचरण में और धार्मिक पुरुष धर्माचरण में विघ्न न होने की कामना से शांति की इच्छा करता है। चोर भी अपने काम में विघ्न न आने की ही इच्छा से शकुन देखता है।

धर्मनिष्ठ पुरुष परमात्मा से शांति चाहता है क्योंकि उससे मिली हुई शांति से किसी को दुःख नहीं होता। दूसरों से चाही हुई शांति द्वारा यदि एक को सुख होता है तो दूसरे को दुःख होता है। मगर परमात्मा से चाही हुई शांति से किसी को भी दुःख नहीं होता।

शांति के अनेक रूप हैं। एक शांति ऐसी होती है, जिसके मिलने से मनुष्य अधिक गफलत में पड़ जाता है। आलसी बनकर पाप में डूबा रहता है और दुष्कर्म करता है। ऐसी शांति वास्तविक शांति नहीं, घोर नरक में ले जाने वाली अशांति है। दूसरे प्रकार की शांति के मिलने से आत्मा उत्कर्ष की ओर बढ़ती जाती है। शास्त्र में इसी लिए पुण्य के दो भेद किये हैं—(1) पापानुबन्धी पुण्य, (2) पुण्यानुबन्धी पुण्य।

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का साम्राज्य मिला और सभी प्रकार के सांसारिक वैभव भी प्राप्त हुए परन्तु वह साम्राज्य और वैभव उसे सातवे नरक में ले गया। इसके विपरीत चित्र मुनि, जो उसके पूर्व भव के भाई थे, आनन्द भोग कर मोक्ष में पधारे। चित्र मुनि कितनी सम्पत्ति के स्वामी थे, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वे एक करोड़ सोनेया प्रतिदिन दान करते थे। ऐसी अक्षय सम्पत्ति होने पर भी वे उनमें आसक्त नहीं हुए। इसी कारण इस लोक का आनन्द—सुख भोग कर वे शाश्वत सुख के अधिकारी बने। तात्पर्य यह है कि ससार के भोग भोगने वाले प्राणी दो प्रकार के होते हैं—एक तो मिश्री की मक्खी सरीखे जो मिश्री का रस तो चूस लेती है पर उसमें फसती नहीं—चूस कर उड़ जाती है। दूसरे लोग नाक से निकलने वाले बलगम पर बैठने वाली मक्खी के समान होते हैं। जैसे इस मक्खी को यथेष्ट रस भी नहीं मिलता, बलगम में उसके पख भी फस जाते हैं और अन्त में मृत्यु का आलिगन करना पड़ता है। इसलिए भक्त—जन कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति करके मिश्री की मक्खी की तरह रहो। इससे ससार का ऐश्वर्य भोगने के बाद भी कल्याण का मार्ग प्राप्त कर सकोगे। सार यह है कि अगर आप भोगोपभोगो का सर्वथा त्याग नहीं कर सकते तो भी कम से कम उसमें लिप्तगृद्ध—मूर्च्छित मत बनो।

भक्त कहते हैं हे शातिनाथ भगवान् ! मैं तेरी सहायता से शांति पाने की आशा करता हूँ।

जैन सहायक शांति जिनन्द तू,
तेने कमी न कोय हो सुभागी ।

जिसे तेरी सहायता प्राप्त है उसे किस चीज की कमी है ? उसका इच्छित कार्य तो सिद्ध हुआ ही समझना चाहिए।

कई कहते हैं कि हम परमात्मा को भजते हैं फिर भी हमारी आकाशाएँ पूरी नहीं होती। पर ऐसा कहने वाला को अपनी आकाशा का पता नहीं है। उन्हें पहले यह तो समझ लेना चाहिए कि वे कल्पवृक्ष या

चित्तामणि से मागना क्या चाहत है—विष या अमृत । जब मन यही निश्चय करने में असमर्थ है तो फिर उन्त् शांति मिले कैसे ? मगर आप यह निश्चय करेंगे कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता उद्योगी बनना चाहता हूँ तो आपको अवश्य ही शांतिनाथ भगवान से सहायता मिलेगी । मगर आप तो यह चाहते हैं कि हमें मसनद के सहारे पड़े-पड़े ही सब कुछ मिल जाये । उद्योग तनिक भी न करना पड़े । किन्तु भक्त जन आलसी बनने के लिए परमात्मा से सहायता नहीं चाहते । वे आलस्यमय विचार नहीं करते । वे आलस्य पूर्ण जीवन को धिक्कारते हैं । इस विषय में एक दृष्टान्त लीजिए —

मुसलमानों के एक पेंगम्वर एकान्त जंगल में बैठकर, पीपल का एक-एक पत्ता जलाकर पुस्तक को याद करते थे । जब एक पत्ता जल जाता तो दूसरा पत्ता जलाकर वह फिर पढ़ने लगते । इस कार्य में वह इतने मग्न थे कि दूसरी ओर उनका ध्यान ही न जाता था । वह इसी प्रकार उद्योग करते रहे ।

पेंगम्वर की यह तल्लीनता देखकर उसके पास खज्जाखजर अर्थात् भूले को राह बताने वाला फरिश्ता आया । वह आकर पेंगम्वर के पास खड़ा हुआ परन्तु पेंगम्वर बोला नहीं । वह अपने काम में तल्लीन रहा, फरिश्ते की ओर आख उठाकर भी उसने न देखा । आखिर फरिश्ते ने स्वयं ही उससे कहा—क्या कर रहे हो ?

पेंगम्वर— क्या देखते नहीं हो ?

फरिश्ता— देखता हूँ कि तुम पढ़ रहे हो । मगर मैं कहता हूँ कि तुम इस प्रकार एक-एक पत्ता जलाकर कब तक पढ़ा करोगे ? तुम मुझसे प्रार्थना करो तो मैं अभी तुम्हें आलिम फाजिल बना दूँ ।

पेंगम्वर—तुम्हारा नाम क्या है ?

फरिश्ता—खज्जाखजर अर्थात् भूले को राह बताने वाला ।

पेंगम्वर—तुम अपने काम पर जाओ । जो भूला हो उसे राह बताओ । मैं भूला नहीं हूँ । अपनी राह पर ही हूँ ।

फरिश्ता—तुम राह पर कैसे हो ?

पेंगम्वर—मैं इस प्रकार उद्योग करके पढ़ रहा हूँ सो यही विद्या मेरे काम आने वाली है । तुम्हारे दिमाग का बताया हुआ इल्म मेरे काम का नहीं है । मेरे काम तो वही इल्म आएगा जो मैं अपने उद्योग से सीखूँगा । तुम्हारी दी हुई विद्या अनायास मेरे पास आएगी तो अनायास ही चली भी जाएगी । इसलिए तुम वहाँ जाओ जहाँ कोई गफलत में पड़ा हो आलस्य में डूबा हो ।

मित्रो ! अधिकाश लोग चाहते हैं कि हमे कोई काम न करना पड़े। मगर आलस्य मे जीवन व्यतीत करने वाले परमात्मा के नाम की महिमा नही जानते। परमात्मा के नाम की महिमा गम्भीर हे और उसको समझे बिना काम नही चल सकता। परमात्मा के नाम की महिमा को आलसियो ने विकृत कर दिया है। वे आलसी बनने के लिए उसके नाम का स्मरण करते हे। ज्ञानी पुरुष आलस्य मे पड़े रहने के लिए परमात्मा के नाम का स्मरण नही करते, बल्कि उद्योगी बनने के लिए उसकी सहायता चाहते है।

(ख)

परमात्मा की प्रार्थना करना मुख्य धर्म हे। वह प्रार्थना दो प्रकार की होती है—एक अन्तर्मुखी, दूसरी बहिर्मुखी। अभी शातिनाथ भगवान् की जो प्रार्थना की गई है, उसका अर्थ भी दोनो प्रकार से हो सकता है। अधिकाश लोग प्रार्थना का बहिर्मुख अर्थ भी समझते है। सास-बहू की लडाई हो तो सास चाहती है, बहू पर विजय प्राप्त हो। भाई-भाई मे लडाई होने पर एक दूसरे पर विजय पाने के लिए दोनो भगवान् से प्रार्थना करते हे। बाप-बेटा, पति-पत्नी ओर गुरु-चेला आदि सब का यही हाल है। ऐसी अवस्था मे परमात्मा को क्या करना चाहिए ? अर्थात् परमात्मा किसकी सहायता करे ओर किसकी न करे ? उसके भक्त दोनो हैं। वह किस पर प्रसन्न हो और किस पर क्रुद्ध हो ? परमात्मा की वास्तविकता न समझ कर आपस मे लडती-झगडती एक स्त्री, दूसरी से कहती है— 'भगवान् तेरा नाश करे। इस लडाई के समय परमात्मा का नाम आने से लोग समझते हे कि वह किसी का भला ओर किसी का बुरा करता हे। इस तरह वे परमात्मा का नाम तो अवश्य सीख लेते हैं, परन्तु उसका यथार्थ स्वरूप नही समझ पाते।

अन्तर्मुखी प्रार्थना मे सब एक हो जाते हे। कोई बडा या छोटा नही रहता। समदृष्टि की दिव्य ज्योति जगाने के लिए अन्तर्मुखी प्रार्थना करने पर कोई विघ्न नही रहता।

बहिर्मुखी प्रार्थना करने वाले दूसरो का नाश चाहकर या दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा करके शाति चाहते हे किन्तु अन्तर्मुखी प्रार्थना करने वाले यह चाहते हे कि मुझमे क्रोध की अशाति हे अत मेरा क्रोध नष्ट हो जाये। पग-पग मुझे अभिमान छलता हे। इस अभिमान के कारण बडी अशाति रहती हे यहा तक कि खाना-पीना भी अच्छा नही लगता नीद भी

नहीं आती। रावण आर दुर्योधन का सब सुख प्राप्त होने पर भी इसी अभिमान ने चन नहीं लेने दी। इसलिए ह पभो। मेरे अभिमान का नाश हो जाये।

एक मा के दो बेट हों आर वे दोनों आपस मे झगडते हो तो मा किसकी विजय चाहेगी? वह तो यही चाहेगी कि दोनों शात हो जाए। जब माता का पेम ऐसा ह तो क्या परमात्मा माता से छोटा हे? वह एक का पक्ष लेकर दूसरे का नाश चाहेगा? इसलिए परमात्मा की अन्तर्मुखी प्रार्थना करनी चाहिए जिससे वास्तविक शाति प्राप्त हो।

ईश्वर की स्तुति करना और धर्म पालन करना एक ही बात है। धर्म का पालन करके ईश्वर की स्तुति करना अन्तर्मुखी स्तुति हे और धर्म का पालन न करते हुए स्तुति करना बहिर्मुखी स्तुति हे। आत्मा का शाश्वत कल्याण अन्तर्मुखी प्रार्थना से ही हो सकता हे।

17. श्री कुन्थुनाथ जी

प्रार्थना

कुन्थु जिनराज तू ऐसो, नही कोई देव तो जैसो।
त्रिलोकीनाथ तू कहिये, हमारी बांह दृढ गहिये ॥ 1 ॥
भवोदधि डूबतां तारो, कृपानिधि आसरो थारो।
भरोसो आपको भारी, विचारो विरुद उपकारी ॥ 2 ॥
उमाहो मिलन तो तोसै, न राखो आतरो मोसै।
जैसी सिद्ध अवस्था तेरी, तैसी चैतन्यता मेरी ॥ 3 ॥
करम-भ्रम जाल को दपट्यो, विषय सुख ममता मे लपट्यो।
भ्रम्यो हूं चहूं गति माही, उदयकर्म भ्रम की छांही ॥ 4 ॥
उदय को जोर है जौलो, न छूटे विषय सुख तौलो।
कृपा गुरुदेव की पाई, निजातम भावना भाई ॥ 5 ॥
अजब अनुभूति उर जागी, सुरत निज रूप मे लागी।
तुम्ही हम एकता जाणूं, द्वैत भ्रम-कल्पना मानूं ॥ 6 ॥
'श्रीदेवी' सूर' नृप नन्दा, अहो सरवज्ञ सुखकन्दा।
'विनयचन्द्र' लीन तुम गुन मे, न व्यापे अविद्या मन मे ॥ 7 ॥

परमात्मा की प्रार्थना करने मे आत्मा का विकास होता हे। परमात्मा ओर आत्मा मे कितना सम्वन्ध हे आज इस पर थोडा विचार करना हे। यद्यपि यह विषय ऐसा नही हे कि जल्दी ही समझ मे आ जाये ओर एकदम कार्यरूप मे परिणत कर दिया जाये। फिर भी धीरे- धीरे उस ओर लक्ष्य होने ओर आगे बढ़ने से मनुष्य कभी ध्येय पर पहुच ही जाता हे।

कुन्थु जिनराज । तू ऐसो, नही कोई देव तो जैसो ।

हे कुन्थुनाथ प्रभु । तेरे समान ओर कोई देवता मुझे दिखाई नहीं देता ।

त्रिलोकीनाथ तू कहिये हमारी बाह दृढ गहिये ।

तू त्रिलोकीनाथ हू । इसलिए मैं प्रार्थना कर ता हू कि तू मेरी बाह पकड़ । तेरे सिवाय मैं अपनी बाह किसके हाथ में दू ? ससार में तेरे समान ओर कोई भी देव भरोसा देने वाला नहीं । मैं सबको दूढ़-खोजकर तेरे पास आया हू । तू मेरी बाह दृढता से पकड़ ।

भित्तों ! भगवान से यह कहने का हक किसको है ? जब तक ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त न हो ऐसा कहना उचित नहीं है । अगर आप अपने कर्त्तव्य को पूर्ण करके भगवान से इस प्रकार निवेदन करे तो आपकी इच्छा पूर्ण हुए बिना नहीं रहेगी ।

आप अपने अन्तःकरण को टटोल कर कहिये कि क्या इस समय आपको ऐसा कहने का अधिकार है कि यदि तू त्रिलोकीनाथ बना है तो मेरा हाथ पकड़ नहीं तो तू त्रिलोकीनाथ मत कहला । तेरा और मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया है । इसलिए साहसपूर्वक कहता हू कि मेरा हाथ पकड़, ऐसा कहने से पहले आपको अपने कर्त्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए ।

आश्रय उसका लिया जाता है जिसमें आश्रय देने की शक्ति हो । परन्तु आश्रय लेने पर ही आश्रय मिलेगा अन्यथा नहीं । पवन सर्वदेशीय शक्तिमान है, अर्थात् वह सब के साथ समान वर्त्ताव करता है । साप, मनुष्य, पशु आदि सभी को वह श्वास देता है । किसी से यह नहीं कहता कि तेरे पास नहीं आऊंगा फिर भी श्वास तो तभी मिलेगा जब उसे खींचा जायेगा । बिना खींचे वह भी नहीं आ सकता । पवन को सर्वव्यापक मान कर अगर कोई श्वास न खींचे ओर नाक बन्द कर ले तो वह मर जायेगा या जीता रहेगा ? मर जायेगा !

सर्वव्यापी होने पर भी जो पवन को अपना कर ग्रहण करता है, वह उसी के पास जाता है । इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान् यद्यपि सर्वदेशीय हैं तथापि जिसने उन्हें अपना लिया उसी ने उन्हें पाया है ।

यहां यह आशंका की जा सकती है कि भगवान् वीतराग हैं । उन्हें किसी से राग-द्वेष नहीं है । वह किसकी बाह पकड़े ? इसके अतिरिक्त अगर वह अरूपी सच्चिदानन्द हैं तो किसी की बाह नहीं पकड़ता है । फिर उसकी प्रार्थना अनावश्यक है । इसका समाधान करना आवश्यक है । कल्याण-मन्दिर स्तोत्र में कहा है

त्व तारको जिन! कथा भविना त एव,
त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त ।

यद्वा दृतिस्तरति तज्मलमेव नून-
मन्तर्गतस्य पवनस्य किलानुभाव ॥

कौन कहता है कि तू जगत् का तारक है ? अगर तू जगत् का तारक होता तो जगत् डूबता ही क्यों ? धन्वन्तरि के होते हुए कोई रोगी रहे और क्षीरसमुद्र की मौजूदगी में कोई प्यासा बना रहे तो आश्चर्य की बात है। इससे तो यही अनुमान होता है कि तू तारक नहीं है। मगर इसमें भी सन्देह नहीं कि तू तारक अवश्य है। जो तेरा आश्रय लेते हैं अर्थात् अपने हृदय में तुझे धारण करते हैं, वे अवश्य तिर जाते हैं।

ससार की ओर दृष्टि लगाकर देखो तो मालूम हो जायेगा कि परमात्मा किस प्रकार तारक है ? मशक को यो ही पानी में डाल दो तो वह डूब जायेगी। अगर उसमें पवन भर दिया जाये और मुह बन्द कर दिया जाये तो वह डूबेगी नहीं, पानी पर तैरेगी।

निश्चय ही मशक पवन के प्रभाव से तैरती है। इसी प्रकार मशक में वायु की तरह जिसके हृदय में परमात्मा विराजमान होगा, वही ससार-सागर से तिर सकता है। यद्यपि भगवान् त्रिलोकीनाथ सर्वव्यापक है, पर जब तक हम अपनी बाह उन्हें दृढता से न थमा दें अर्थात् उनकी भक्ति पर विश्वास करके उसमें तल्लीन न हो जाए, तब तक हम तिरने की आशा कैसे कर सकते हैं ? इसीलिए ज्ञानी-जन कहते हैं-मशक के लिए जैसा पवन है मेरे लिए वैसा ही तू है।

भरोसो आपको मारी, विचारो विरुद उपकारी।

मुझे केवल आपका ही भरोसा है। मेरी बाह आप पकड़ लीजिए। किसी भी समय, कैसे भी कर्म उदय में आवे मुझे तेरा ही ध्यान बना रहे।

मशक पर चाहे जैसे चित्र बने हो और चाहे जैसा रंग चढा हो वह तब तक नहीं डूबेगी जब तक उसमें से हवा बाहर न निकल जाये। इसी प्रकार ससार में चाहे सुख हो या दुःख हो, गरीबी हो अथवा अमीरी हो या कगाली हो, इन बातों की मुझे चिन्ता नहीं है। केवल तू अपनी अनन्य ज्योति के साथ मेरे हृदय में विराजमान रहे, वस यही मैं चाहता हूँ, ससार के सब पदार्थों के होने या न होने से काम चल जाये परन्तु तेरे बिना काम न चले। ऐसा दृढ विश्वास मुझे प्रदान कर।

मेरे हृदय में एक बात और आई है। वह भी कह देता हूँ। एक कवि सरोवर के किनारे खड़ा था। उसने देखा कि सूर्य के ताप से सरोवर का जल सूख रहा है। कई पक्षी सरोवर के किनारे के वृक्षों पर बैठे हैं और भ्रमर कमल

रस पीने के लिए उड़ रहे ह। सरोवर मे मछलिया भी हे। यह सब देखकर कवि ने सोचा—सरोवर सूख जाये या न सूखे, इन पक्षियों को इस बात की परवाह नही हे। अगर सूख गया तो पक्षियों का क्या विगडेगा ? वे अपने पखो से आकाश मे उडकर दूसरे सरोवर पर चले जाएगे। ओर ये भौंरे, जो इस समय सरोवर के कमलो का मधुपान कर रहे ह सरोवर के सूखने पर उडकर दूसरे फूलो पर चले जाएगे। परन्तु वेचारी यह मछलिया कहा जाएगी ? ऐसा विचार कर कवि सरोवर से अनुनय करने लगा—हे सर ! तेरे सूख जाने की चिन्ता इन पक्षियों ओर भवरो को नही हे परन्तु इन दीन अनन्यशरण मछलियों की क्या गति होगी ? यह तेरे ही साथ जन्मी हे ओर तेरे ही साथ मरेगी। इसलिए तू इनके वारत्ते सजल बना रह। इनके लिए तेरे सिवाय ओर गति नही हे।

कवि की इस उक्ति को सुनने का अभिप्राय यह है कि आज लोग पक्षियों ओर भवरो की तो मनुहार करते हे पर वेचारी मछलियों को कोई पूछता तक नही। जो लोग झूठी प्रशसा करना जानते है उनका सत्कार होता हे ओर अपने आश्रितो को दुत्कारा जाता है। किन्तु याद रखना चाहिए कि झूठी प्रशसा करने वाले पक्षियों ओर भोरो की तरह उड जाएगे ओर जल को निर्मल रखने वाली तथा जल की शोभा वढाने वाली मछली के समान आश्रित लोग मछली की ही तरह मिट जाएगे। ऐसा समझ कर आश्रित लोगो के साथ प्रेम रखने मे ही वडप्पन हे।

मित्रो ! परमात्मा से प्रार्थना करो कि मै मीन हू ओर तू सरोवर है। मे अपने शरीर के लिए प्रार्थना नही करता। पौद्गलिक शरीर तो अनन्त बार मिला हे। पर यह दीन आत्मा रूपी मीन तेरे ही आश्रित है। अतएव तेरे प्रेम का पानी न सूखे, यह प्रार्थना हे।

(ख)

कुन्थु जिनरात तू ऐसो, नही कोई देव तो जैसो।

भगवान् कुन्थुनाथ हे। परमात्मा की प्रार्थना मे अमोघ शक्ति है। अमोघ उसे कहते हे जो निष्फल न जावे। परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति सदेव सफल हे। दुनिया मे कई लोग अपनी बडाई के लिए यह विज्ञापन किया करते है कि हमारी दवा रामबाण हे। हमारा इलाज ओर कार्य रामबाण हे। अर्थात् राम का बाण चूके तो हमारी दवा का भी लक्ष्य चूके—लाभ न करे। कई लोग रामबाण के नाम पर इस प्रकार का विज्ञापन करके अपना व्यवसाय चलाते हे। मगर मै कहता हू कि परमात्मा की प्रार्थना अमोघ है।

शका हो सकती है कि जिस प्रकार व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाने के लिए दवा को रामबाण—अमोघ कहते हैं, उसी प्रकार प्रार्थना के विषय में भी तो नहीं कहा जाता है ? शकाशील के लिए सर्वत्र शका को स्थान है किन्तु परीक्षा और पहचान करने से शका का निवारण भी हो सकता है। परमात्मा प्रार्थना की शक्ति अमोघ और सफल है, यह बात मिथ्या प्रशंसा में नहीं कही गई है। और यह भी स्पष्ट है कि ऐसा कहने वाले का इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यह बात सर्वथा सत्य है और जिन्होंने परीक्षा की है उन्हें किसी तरह का सन्देह भी नहीं है।

राम के बाण हमने नहीं देखे। केवल ग्रंथों में उनकी अमोघता का वर्णन आया है और इसी आधार पर हम विश्वास करते हैं कि राम के बाण व्यर्थ नहीं जाते थे। वह ग्रंथ सत्यपुरुषों ने निस्वार्थ भावना से बनाये हैं, इस कारण उन पर विश्वास किया जाता है। वास्तव में चाहे चन्द्र से आगे गिरने लगे और पृथ्वी उलट जाये, किन्तु सत्पुरुष झूठ कदापि नहीं लिख सकते। उनके वचन किसी भी अवस्था में झूठे नहीं हो सकते। ऐसे सत्पुरुष जब राम का बाण अचूक कहते हैं तो समझना चाहिए कि वे राम—बाण के सम्बन्ध में उतना नहीं कह रहे हैं, जितना राम के नाम की शक्ति के विषय में कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाण के विषय में कही गई बात पर अविश्वास करने का क्या कारण हो सकता है ? राम के विषय में वह मिथ्या कथन क्यों करेंगे ? अगर आप राम के विषय में कही गई उनकी बात सत्य मानते हैं तो जो बात उन्होंने कही है वही बात परमात्मा की प्रार्थना के विषय में भी कही गई है। जिस तरह उनकी कही बात पर विश्वास करते हैं, उसी तरह परमात्मा की प्रार्थना की शक्ति के विषय में भी पूर्वकालीन अनेक महात्माओं ने जो कुछ कहा है, उस पर विश्वास करो। प्रार्थना की शक्ति के विषय में हम अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पूर्वकाल के महात्माओं का कथन दोहराते हैं। हम उनकी उच्छिष्ट वाणी ही सुनाते हैं। अतएव प्रार्थना की शक्ति के विषय में सन्देह करने का कोई कारण नहीं है।

परमात्मा की प्रार्थना में अमोघ शक्ति है, यह बात कहना तो सरल है लेकिन उसे प्राप्त करना कठिन मालूम होगा। परन्तु महापुरुष को कोई बात कहना तो कठिन जान पड़ता है करना उतना कठिन नहीं जान पड़ता। इसलिए हमें सावधान होकर वे ही शब्द निकालने चाहिए जिन्हें हम अमल में ला सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही करो और जो कुछ कहते हैं उसके करने की अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो। इस तरह स्वच्छ चित्त

होकर एकाग्रतापूर्वक परमात्मा की प्रार्थना करने और परमात्मा-प्रार्थना द्वारा उसकी अमोघ शक्ति प्राप्त करने वाला सृष्टि का भण्डार बन जाता है।

प्रश्न किया जा सकता है—आपने परमात्मा की प्रार्थना के विषय में जो कुछ कहा है सो ठीक है मगर परमात्मा कहा है ? उसका स्वरूप क्या है ? सांख्यदायिक भेद के कारण परमात्मा के स्वरूप में इतनी भिन्नता मालूम होती है आर उसकी प्रार्थना करने की रीति में भी इतनी विभिन्नता है कि इस दशा में परमात्मा के किस रूप को और प्रार्थना की किस विधि को सत्य माने ? इन बातों का ठीक-ठीक पता कैसे लग सकता है ?

इस प्रश्न का समाधान करने के लिए महापुरुषों ने बहुत सरल मार्ग बताया है। इसी प्रार्थना में कहा है

तुम्ही—हम एकता जानू, द्वैत भ्रम कल्पना मानू।

हे प्रभो! जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तू है। 'य परमात्मा स एवाह सोऽह स परमस्तथा। सोऽह और ह—स इस प्रकार हे प्रभो ! तुझ में और मुझ में कुछ अन्तर ही नहीं है।

यह कथन ऊपरी नहीं, भक्तों की गहरी आत्मानुभूति का उद्गार है। जो आत्मा ओपाधिक मलिनता को एक ओर हटाकर, अन्तर्दृष्टि होकर—अनन्यभाव से अपने विशुद्ध स्वरूप का अवलोकन करती है और समस्त विभावों को आत्मा से भिन्न देखती है उसे सोऽह के तत्त्व की प्रतीति होने लगती है। बहिरात्मा पुरुष की दृष्टि में स्थूलता होती है अतएव वह शरीर तक, इन्द्रियो तक या मन तक पहुँच कर रह जाती है, और उसे इन शरीर आदि में ही आत्मत्व का भान होता है, मगर अन्तरात्मा पुरुष अपनी पैनी नजर से शरीर आदि से परे सूक्ष्म आत्मा को देखता है। उस आत्मा में असीम तेजस्विता, असीम बल अनन्त ज्ञानशक्ति और अनन्त दर्शनशक्ति देख कर वह विस्मित—सा रहता है। उसके आनन्द का पार नहीं रहता। ऐसी ही अवस्था में उसकी वाणी से फूट पड़ता है

सिद्धोऽह सुसोऽह अणतणाणादि—गुणसमिद्धोऽह।

अर्थात्—मैं सिद्ध हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं अनन्त ज्ञानादि गुणों से समृद्ध हूँ।

इस प्रकार जब परमात्मा में और आत्मा में अन्तर ही नहीं है, तब उसके रूप आदि के विषय में किसी प्रकार का सन्देह होने का क्या कारण है ?

लेकिन फिर यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि कहा तो मोह के चक्कर में पड़कर नाना प्रकार की अनुचित चेष्टा करने वाले और घृणित काम करने

वाले हम लोग और कहा शुद्ध स्वरूप परमात्मा । हमारी ओर उसकी समानता भी नहीं हो सकती तो एकता तो होगी ही कैसे? इस प्रश्न का उत्तर प्रकारान्तर से ऊपर आ गया है। मतलब यह है कि इस तरह उपाधिभेद तो अवश्य है, लेकिन वस्तु का शुद्ध स्वरूप देखने वाले निश्चय नय के अभिप्राय से और सग्रह नय के अनुसार 'एगे आया' आगम वाक्य से परमात्मा एव आत्मा मे कोई अन्तर नहीं है। 'एगे आया' इस कथन मे सिद्ध भी आ जाते हैं और समस्त ससारी जीव भी आ जाते हैं। जो कुछ भेद है, उपाधि मे है, आत्मा मे कोई भेद नहीं है। मूलद्रव्य के रूप मे परमात्मा और आत्मा का कोई भेद होता तो आत्मा समस्त विकारो और आवरणो को दूर करके परमात्मा नहीं बन सकती थी। अगर कोई भी आत्मा, परमात्मा नहीं बन सकती तो समस्त साधना निष्प्रयोजन हो जाती। मगर ऐसा नहीं है। साधक पुरुष अपनी साधना द्वारा आत्मा के स्वाभाविक गुणो का विकास करता हुआ और विकारो को क्षीण करता हुआ अन्त मे पूर्णता और निर्विकारता प्राप्त कर लेता है और वही परमात्मा—दशा है। उपाधि के कारण आत्मा और परमात्मा मे जो भेद है उसी को मिटाने के लिए प्रार्थना करनी होती है। अतएव उपाधि का भेद होने पर भी यह समझने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा मे और परमात्मा मे मूल से कोई वास्तविक भेद है।

एक बात और है कि कर्म करने वाला तथा कर्म का फल भोगने वाली यह आत्मा ही है। फिर प्रार्थना करने वाली और प्रार्थना का फल पाने वाली भी आत्मा ही ठहरती है या नहीं ? ऐसी अवस्था मे शका का कारण ही क्या है ?

भावनिक्षेप दो प्रकार का है—आगम भावनिक्षेप और नोआगम भावनिक्षेप। आगम भावनिक्षेप के अनुसार भगवान् महावीर मे तल्लीन रहने वाला स्वय ही महावीर है। जब क्रोध का स्मरण करने वाला अर्थात् क्रोध के उपयोग मे उपयुक्त आत्मा क्रोध मान मे उपयुक्त आत्मा मान, उच्च मे उपयुक्त आत्मा उच्च और नीच के उपयोग मे उपयुक्त आत्मा नीच मानी जाती है तो भगवान् के उपयोग मे उपयुक्त (तल्लीन) आत्मा भगवान् ही है, ऐसा मानने मे सदेह कैसे किया जा सकता है ? ऐसी अवस्था मे जिस पानी से मोती निपजता है उसे कीचड मे डालकर खराब क्यों करना चाहिए ? प्रार्थना के उस पवित्र पानी को आत्मा मे क्यों न उतारना चाहिए कि जिससे बहुमूल्य मोती बने।

जिस प्रार्थना की शक्ति अमोघ है वह प्रार्थना करने की तयीयत किसकी न होगी ? ऐसी प्रार्थना सभी करना चाहेंगे मगर देखना यह है कि

अन्तराय कहा है ? वस्तुभद से तो अन्तराय के अनेक प्रकार हैं मगर सामान्य रूप से स्वार्थवृद्धि आने से अन्तराय होता है। यो तो ससार में स्वार्थों की सीमा नहीं है किन्तु जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ पर भी लोग काल्पनिक विचारों में पडकर ऐसे विचार कर बैठते हैं जो प्रार्थना के मार्ग में अन्तराय करने वाले हो जाते हैं। काल्पनिक विचारों में घुल जाना उन पर आरूढ हो जाना प्रार्थना के मार्ग में बड़ा अन्तराय है। इस अन्तराय की चिन्ता अनेक कवियों और शक्तिशाली पुरुषों को भी हुई है। सर्वसाधारण के ऐसे काल्पनिक विचार देखकर उन्हें भी चिन्तित होना पड़ा है। कहा जा सकता है कि किसी में अगर कोई बुराई है तो उन्हें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? दूसरा कोई कुमार्ग में जाता है तो जाये, हम उसके लिए चिन्तित क्यों हो ? मगर बेटे के विगडने पर बाप को चिन्ता होती है या नहीं ? विगडे बेटे की चिन्ता करना बाप का फर्ज माना जाता है। आप स्वयं अपने बेटे की चिन्ता करते हैं। यह बात दूसरी है कि आपने अपनी आत्मीयता का दायरा सकीर्ण बना लिया है। आप अपने बेटे—पोते आदि घरवालों को ही अपना समझते हैं और उनके अतिरिक्त दूसरों को गैर समझते हैं। मगर जिनका ममत्व फैल कर प्राणीमात्र तक पहुँच गया है, ससार के समस्त प्राणियों को जो आत्मवत् मानते हैं, जिन्होंने 'एगे आया' का सिद्धांत अपने जीवन में घटाया है, उनके लिए तो सभी जीव अपने हैं, कोई पराया नहीं है। ऐसी दशा में जैसा आप अपने बेटे की चिन्ता करते हैं उसी प्रकार उदार भाव वाले ज्ञानी पुरुष प्रत्येक जीव की चिन्ता करते हैं। इस प्रकार की चिन्ता के कारण ही उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा है

कौन जतन विनती करिये ।

निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥ कौन ॥

जानत हु मन वचन कर्म करि परहित कीने तरिये ।

सो विपरीत देखि के पर सुख बिन कारण ही जरिये ॥ कौन ॥

वह कहते हैं—हे नाथ ! हे प्रभो ! मैं आपकी विनती कैसे करूँ ? कहा तो तुम्हारे समान मेरा स्वरूप कहा 'एगे आया' मानकर तेरे और मेरे स्वरूप को एक मानने वाला मैं और कहा मेरे आचरण ? मैं इन आचरणों को देखकर विचार में पड जाता हूँ कि हे नाथ ! किस प्रकार तेरी प्रार्थना करूँ। किस मुह से मैं तेरे सामने आऊँ ?

जो मनुष्य राजा की चोरी करता है या राजा की आज्ञा तथा उसके बनाये नियमों की अवज्ञा करता है उसे राजा के सामने जाने में सकोच होगा

या नहीं ? अवश्य होगा । क्योंकि उसका आचरण उसे भयभीत करेगा । इसी प्रकार भक्त कहता है—प्रभो ! मैं अपना आचरण देखकर स्वयं ही डरता हूँ । मेरा आचरण ही प्रकट कर रहा है कि मेने तेरी सत्ता को नहीं माना और तेरी चोरी की है ।

भक्त अपने में ऐसी क्या कमी देखते हैं ? यह तो सभी जानते हैं कि तन, मन, धन और जन से जितना भी बन सके, परोपकार करना चाहिए । परोपकार करना धर्म है, यह कौन नहीं जानता ? 'परोपकाराय सता विभूतय' और 'परोपकार पुण्याय' इत्यादि उपदेश वाक्य भी बहुत से लोगों ने सुने हैं । भक्त—जन कहते हैं—'मुझ से परोपकार होना तो दरकिनार, मैं इससे विपरीत ही बर्ताव करता हूँ । मेने किसी को सुखी नहीं बनाया, इतना ही नहीं, बल्कि मेरी करतूत तो यह है कि दूसरे को सुखी देखकर मेरे दिल में ईर्ष्या का दावानल सुलगने लगता है । इस प्रकार मेरे हृदय में उपकार की भावना के बदले अपकार की भावना उत्पन्न होती है । दूसरे ने मुझसे सुख नहीं पाया, सम्पत्ति नहीं पाई, फिर भी मुझसे उसकी सुख—सम्पत्ति नहीं देखी जाती है । जब मेरा यह स्वभाव है तो मैं परोपकार क्या करूँगा ? और अपनी इस निकृष्ट दशा में तेरी प्रार्थना क्या करूँ ?

प्रभु की प्रार्थना में यह अन्तराय सबसे बड़ा है । अगर आप किसी का उपकार नहीं कर सकते तो न सही मगर कम से कम इतना तो करो कि दूसरों को देख कर जलो मत । स्वयं किसी का उपकार नहीं कर पाते या प्रत्युपकार नहीं कर सकते तो खेर, लेकिन जिन्होंने आपके ऊपर उपकार किया है, उनका उपकार तो मत भूलो । इतना तो कर ही सकते हो । इतना करने में भी कल्याण है ।

18. श्री अरहनाथ जी

प्रार्थना

अरहनाथ अविनाशी शिव सुख लीघो,
विमल विज्ञान विलासी साहव सीघो ॥ 1 ॥
चेतन भज तू अरहनाथ ने, ते प्रभु त्रिभुवन राय।
तात 'सुदर्शन' 'देवो' माता, तेहनो पुत्र कहाय ॥ 2 ॥
क्रोध जतन करता नही पागे, एहवी मोटी माम।
ते जिन भक्ति करो ने लहिये, गुक्ति अमोलक ठाम ॥ 3 ॥
समकित सहित किया जिन भगती, ज्ञान दर्शन चारित्र।
तप वीरज उपयोग तिहारा, प्रगटे परम पवित्र ॥ 4 ॥
स्व उपयोग सरूप चिदानन्द, अगम, अगोचर आप।
निरविकल्प निकलक निरजन, अद्भुत ज्योति अमाप ॥ 6 ॥
ओलख अनुभव अमृत याको, प्रेम सहित रस पीजे।
हू-तू छोड विनयचन्द' अन्तर आतमराम रमीजे ॥ 7 ॥

आज भक्ति के रूप में परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। भक्ति में क्या शक्ति है और भक्ति करने से किस शांति की प्राप्ति होती है, यह बातें समझ लेना अत्यन्त उपयोगी है, किन्तु इन्हें समझने के लिए विस्तार की अपेक्षा है। थोड़े-से समय में और शब्दों में इनका पर्याप्त विवेचन होना सम्भव नहीं है। फिर भी संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया जाएगा।

जो भक्ति करता है, जिसने भक्ति की है या जिसे भक्ति का अनुभव है, उसके लिए कुछ कहना और न कहना—दोनों बराबर हैं। हा, जो भक्ति की शक्ति से अनभिज्ञ रहे, उनके लिए ही कुछ कहने की आवश्यकता है।

जो वस्तु करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं मिल सकती वह परमात्मा की भक्ति से सहज ही मिल जाती है। प्राणी साधारण वस्तु से भी प्रेम के द्वारा ही लाभ उठा सकता है दूसरे उपाय से नहीं। प्रेम—भक्ति ही ऐसी चीज है

जो पराये को अपना बना लेती है। बिना भक्ति के बाप बेटे का और बेटा बाप का नहीं होता। बेटा बाप की भक्ति न करे, उसकी सेवा न करे तो वह अधिकारी होने पर भी पिता की सम्पत्ति से वंचित रह जाता है। इसके विपरीत जो भक्ति करता है वह सम्बन्धी न होने पर भी उसके सर्वस्व का स्वामी बन जाता है। तात्पर्य यह है कि हृदय का दुराव न रख कर अगर सेवाभक्ति की जाती है तो जिसकी भक्ति की जाती है खुशी-खुशी अपने प्राण तक दे देता है।

जिस प्रकार पिता को भक्ति से प्रसन्न करके पुत्र उसकी सम्पत्ति को प्राप्त करता है, उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति से हमे सभी कुछ प्राप्त हो जाता है।

व्रत करो, नियम करो, तपस्या की अग्नि में शरीर को सुखा डालो, लेकिन आपके हृदय में अगर विश्वास नहीं है तो यह सब निरर्थक है। विश्वास करने और उसमें तल्लीन होने से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतएव भक्ति में तल्लीनता होनी चाहिए।

(ख)

प्रार्थना का विषय अगाध है। जिस प्रकार गोताखोर को एक-एक मोती मिल जाने से उसे लत पड़ जाती है और वह लत फिर गोता लगाने की प्रेरणा करती, उसी प्रकार भक्त-जन परमात्मा की अनन्त गुणराशि रूपी महासागर में गोता लगाते हैं और गुण-रत्न उपलब्ध करके निहाल हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना में कहा है

चेतन । भज तू अरहनाथ को ।

अर्थात्-हे चेतन । तू अरहनाथ भगवान् का भजन कर । चेतन का अर्थ आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, तू आत्मा हो और सभी जीवधारी आत्मा है। चेतन्य की अपेक्षा से सभी जीव एक है। फिर भी मनुष्य योनि में चेतन का विकास अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः मनुष्य की योनि पाकर विषेय रूप से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। जिसने मनुष्यजन्म पाकर परमात्मा का भजन नहीं किया और जड़ को भजा, उसने मानो चिन्तामणि रत्न को पाकर वृथा गवा दिया।

परमात्मा के ध्यान में एक विशाल वस्तु खड़ी है। उसे मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ ? वहाँ पहुँच कर वाणी मूक हो जाती है। इस कारण जानते हुए भी कहने में असमर्थ हूँ। जब मेरी यह दशा है तो महाज्ञानी के मन में यह वस्तु कसी होगी ?

संसार में तुम विचित्र रचना देखते हो पुरुष तथा स्त्री की चेष्टा देखकर खुश हो जाते हो पर यह क्या नहीं सोचते कि यह चेष्टा किसकी है ऊपर को देखकर भीतर को मत भूलो। मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करता है आत्मा ही करता है। चित्रकार चित्र बनाता है पर दोनों में कौन बड़ा है? चित्र बड़ा है या चित्रकार?

चित्रकार।

फिर भी लोग चित्र पर मुग्ध हो जाते हैं, और चित्रकार को भूल जाते हैं। इसलिए भक्त-जन प्रार्थना करते हैं

चेतन! भज तू अरहनाथ को, ते प्रभु त्रिभुवन-राया।

भाइयो! यह चिदानन्द कौन है जिसकी रचना से यह संसार ऐसा है?

मकड़ी अपने शरीर में से तन्तु निकाल कर जाल बनाती है। वह जाल बनाती है दूसरे जीवों को फसाने के लिए, परन्तु भान भूल कर स्वयं ही उसमें उलझ कर मर जाती है। ऐसी ही दशा इस संसार की हो रही है। मनुष्य अपनी चित् शक्ति से सुख प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं किन्तु उन्हें सुख के बदले दुःख की प्राप्ति होती है। जीव की अनादि काल से ऐसी आदत पड़ रही है। इस आदत को सुधारने के लिए ही ज्ञानी-जन कहते हैं कि अगर तू चेतन है तो परमात्मा को भज। आत्मा और परमात्मा की जाति एक ही है। इस कारण परमात्मा जिस पद पर पहुँच चुके हैं, उस पर तू भी पहुँच सकता है। एक कवि ने कहा है -

आत्म परमात्म पद पावे,

जो परमात्म में लौ लावे।

सुन के शब्द कीट भृगी का,

निज जन मन की सुधि विसरावे।

देखहु प्रकट ध्यान की महिमा,

सोऊ कीट भृग होय जावे ॥

पृथ्वी पर पेट घिस-घिस कर चलने वाला एक कीड़ा है। वह पृथ्वी से पाव अगुल भी ऊपर नहीं उठ सकता। उसे एक भवरी मिल गई। भवरी ने उसे उठा कर अपने घर में रख लिया और घर को मिट्टी से मूद दिया। कहते हैं, 17 दिन में वह कीड़ा परिपक्व हो जाता है। तब तक भवरी उस कीड़े के आसपास गुन-गुन करके मन्त्र सा सुनाया करती है। वह लट भवरी की सगति से आसमान में उड़ने लगती है। तो हे आत्मा! तू विश्वास कर परमात्मा की सगति से तू आकाश में इस तरह उड़ने लगेगी कि तेरी गति का

ओर-छोर नहीं होगा। आप लोगो को पेट-घिसनी आदत बुरी लगती हो अर्थात् बार-बार जन्म-मरण करने से अगर आप उकता गये हो तो उससे छूटने का उपाय यही है। यदि बुरा न लगता हो तो फिर क्या कहा जाये ?

कवि ने कहा है

क्रोध जतन करता नहीं लहिये, एक मोटी काम।

अर्थात् करोडो यत्न करने से भी जो काम नहीं होता, वह काम आत्मा को परमात्मा के समर्पण कर देने से हो जाते हैं।

मित्रो ! आप पेट घिसते रहना चाहते हैं या आकाश में उड़ना चाहते हैं ? आप मेरे पास आये हो तो जो मैं कहता हू वह करो। आपको पेट घिसते नहीं रहना है, आकाश में उड़ना है तो आत्मा को थोड़ी-थोड़ी ऊंची करो। ऐसा करने से वह धीरे-धीरे ऊंची ही ऊंची उठती चली जायेगी।

आकाश में उड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप पक्षियों की तरह उड़ने लगे, बल्कि सासारिक पुद्गलो का मोह त्यागना आकाश में उड़ना है। किसी दूसरे ने तुम्हें बन्धन में नहीं बाधा है, वरन् तुमने आप ही अपने को बधन में जकड़ लिया है। सासारिक पदार्थों से जब आत्मा चिपट जाती है तो उसे परमात्मा नहीं दीखता। जिस दिन आपके अन्तःकरण में यह भाव जागे कि आप भूल कर रहे हैं—पुद्गल से प्रेम कर रहे हैं—उसी दिन आत्मा को परमात्मा मिलते देर नहीं लगेगी। एक कवि की कविता से मैं इस बात को समझाने का प्रयत्न करूंगा। उसका आशय यह है तेरे पति को किसी नीच ने भरमा दिया है। इस कारण वह तुझे कष्ट देता है। तेरे पति का कोई दोष नहीं है। वह तो सगति से भरम रहा है।

इसके उत्तर में सखी कहती है—उस भरमाने वाले का अपराध नहीं। भूल तो मेरे पति की है जो खुशी से उसके पास जाता है।

इस बात को आप भलीभाँति समझे नहीं होंगे। मैं चिदानन्द के विषय में यह बात कह रहा हू। चिदानन्द की दो स्त्रियाँ हैं—एक सुमति और दूसरी कुमति। कुमति सुमति से कहती है—इस चिदानन्द को छह में से एक ने वहकाया है। इस कारण यह पुद्गल द्रव्य के इशारे पर नाचता है। पुद्गल इसे नाना प्रकार से नाच नचाता है। सुमति ने कहा—पुद्गल जड़ है। उसकी क्या ताकत कि वह चेतन्य को नचा सके। वह तो चिदानन्द की ही भूल है तो अपने स्वरूप को न पहचान कर पुद्गल के भ्रम में पड़ रहा है।

संसार का यह मायाजाल वास्तव में पुद्गल की ही रचना है। पुद्गल जड़ है आर मिलना तथा विछुडना उसका धर्म है। मगर चिदानन्द न उस मायाजाल का अपना मान लिया है। ज्ञान होने पर माया चिदानन्द के

पास ठहर नहीं सकती परन्तु जब तक अज्ञान है तब तक यह भ्रम में पड़ा हुआ है। जड़ वस्तुओं का कभी संयोग होता है कभी वियोग होता है। फिर भी चिदानन्द वास्तविकता के मर्म को नहीं समझता और यह मेरा यह मेरा इस प्रकार की ममता के जाल में फसा हुआ है।

मित्रों ! अगर आपको पेट-घिसनी आदत छोड़नी हो तो विचार करो कि यह शरीर तुम्हारा है या तुम इस शरीर के हो ? इस शरीर को शरीर ना देने वाला चिदानन्द ही है। तुम मोती को अपना कहते हो परन्तु अपना कहने वाला चिदानन्द है। अतएव मोती के तुम न बनो। भलीभांति समझ लो कि तुम मोती के नहीं हो मोती तुम्हारा है। इन दोनों प्रकार के कथन में क्या अन्तर है ?

अगर तुम मोती के होओगे तो मोती तुमको नहीं छोड़ेगा और तुम मोती की रक्षा के लिए अपने को निछावर कर दोगे। मोती के लिए कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य, नीति-अनीति और पुण्य-पाप आदि का भी विचार न करोगे। इसके विपरीत अगर मोती मेरा है, ऐसा सोचोगे तो मोती के लिए धर्म का त्याग नहीं करोगे। मोती जाये तो जाये, मगर धर्म न चला जाये, इस बात का पूरा ध्यान रखोगे।

जैन धर्म की यह विशिष्टता है कि उसकी छत्रा-छाया में आश्रय लेने वाला कोई भी पुरुष हजार रुपया देने पर भी किसी क्षुद्र जीव को भी मारने के लिए तैयार न होगा। मगर यह तुम्हारी उपज नहीं है। बल्कि पूर्वाचार्यों ने कुल धर्म में इस मार्यादा को सम्मिलित कर दिया है। तुम्हारी कमाई तो तब समझे जब झूठ न बोलो। आज लोग एक दमड़ी के लिए झूठ बोलने में सकोच नहीं करते। यह कितने दुःख की बात है। यह बात सिर्फ गृहस्थों में ही नहीं, बल्कि कतिपय साधु भी धर्म का कर्म न समझ कर असत्य भाषण करने से नहीं डरते। लोकमान्यता और प्रतिष्ठा चले जाने के भय से साधु होकर भी धर्म के कार्य में सत्य पर नहीं टिकते हैं।

अगर कोई गृहस्थ कीड़ी को न मारे किन्तु गरीब का कचूमर निकाल डाले तो उसे क्या दयावान् कहा जा सकता है ?

यह सब पुद्गल के मायाजाल का प्रताप है। अगर वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो आपको इस मायाजाल से नाता तोड़ना होगा। स्व-पर का भेदज्ञान करना होगा। भेदविज्ञान हो जाने पर कल्याण का मार्ग आपके लिए खुल जायेगा और अन्त में आप आत्मा के बदले परमात्मा बन जाएंगे।

19. श्री मल्लीनाथ जी

प्रार्थना

मल्लि जिन बाल ब्रह्मचारी,
'कुम्भ' पिता 'परमावती' मइया तिनकी कुवरी ॥ टेर ॥
मां नी कूंख कन्दरा मांही उपना अवतारी।
मालती कुसुम—मालानी वांछा, जननी उर धारी ॥ 1 ॥
तिणथी नाम मल्लि जिन थाप्यो, त्रिभुवन प्रियकारी।
अद्भुत चरित्र तुम्हारी प्रभुजी, वेद धर्मो नानी ॥ 2 ॥
परणन काज जान सज आए, भूपति छह भारी।
मिथिला पुर घेरी चौतरफा, सेना विस्तारी ॥ 3 ॥
राजा 'कुम्भ' प्रकाशी तुम पै, बीती विधि सारी।
छहु नृप जान सजी तौ परणन, आया अहकारी ॥ 4 ॥
श्रीमुख धीरज दिधी पिता ने, राखो हुशियारी।
पुतली एक रची निज आकृति, थोथी ढकवारी ॥ 5 ॥
भोजन सरस भरी सा पुतली, श्री जिन सिणगारी।
भूपति छ बुलवाया मन्दिर, बिच बहु दिन टारी ॥ 6 ॥
पुतली देख छहु नृप मोह्या, अवसर विचारी।
ढक उघार दियो पुतली को भमक्यो अन्न भारी ॥ 7 ॥
दुसह दुर्गन्ध सही ना जावे, उट्या नृप हारी।
तब उपदेश दियो श्रीमुख से मोह दशा टारी ॥ 8 ॥
महा आसार उदारिक देही, पुतली इव प्यारी।
सग कियां भटके भव दु ख मे, नारी नरक वारी ॥ 9 ॥
भूपति छ प्रतिबोध सुनि हो सिद्धगति सम्मारी।
'विनयचन्द' चाहत भव—भव मे भक्ति प्रभु थारी ॥ 10 ॥

यह भगवान् मल्लिनाथ की प्रार्थना की गई है। परमात्मा की प्रार्थना जीवन के उच्च होने की डोरी है। प्रार्थना से आत्मा ऊर्ध्वगामी बनती है। प्रार्थना करने वाला आर जिसकी प्रार्थना की जाये वे कैसे हो, इसमें मतभेद हो सकता है। यो तो पत्थेक आस्तिक किसी न किसी रूप में परमात्मा की प्रार्थना करता है और प्रार्थना द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ाने की इच्छा रखता है परन्तु सब प्रार्थनाओं में विशेष कोन-सी है यह विचारणीय बात है।

आर्य देश के निवासियों द्वारा की जाने वाली परमात्मा की प्रार्थना में आर्य देश से बाहर वालों की प्रार्थना में बहुत अन्तर है। वह अन्तर इतना अधिक है जितना आकाश और पृथ्वी में है। आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना में गुलामी का भाव भरा रहता है। वे समझते हैं कि ईश्वर एक व्यक्ति विशेष है और हम सब उसके अधीनस्थ जीव हैं। हम अपनी सहायता करने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। जैसे राजा के सामने किसी चीज की याचना करने से राजा सहायता देता है उसी प्रकार ईश्वर हम से बड़ा है, हम उसकी प्रार्थना करेंगे तो वह हमारी कुछ मदद करेगा।

आर्य देश से बाहर के लोगों की प्रार्थना की मूल दृष्टि यह है। जब इंग्लैंड और जर्मनी में युद्ध चला था तब बादशाह तथा अन्य ईसाई लोग गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करते थे। वह प्रार्थना क्या थी? बस, यही कि 'हे परमात्मा! जर्मनी को हरा दे और हमें विजय दे।' मगर यह बात विचारणीय है कि परमात्मा ऐसा क्यों करेगा? क्या वह इंग्लैंड का ही है? जर्मन प्रजा क्या उसकी प्रजा नहीं है? इसके सिवा जैसे इंग्लैंड ने परमात्मा से अपनी विजय की ओर जर्मनी के पराजय की प्रार्थना की है, उसी प्रकार जर्मनी में भी तो अपनी विजय और शत्रु के पराजय की प्रार्थना की जाती थी। ऐसी दशा में तुम्ही सोचो कि परमात्मा किसकी प्रार्थना स्वीकार करे और किसकी अस्वीकार करे वह कहा जाए? किसे जय दिलावे और किसे पराजय दिलावे? ईश्वर के लिए तो दोनों देश समान हैं। अगर यह ख्याल किया जाता हो कि ईश्वर तुम्हारा ही है वह शत्रु-देश का नहीं है, तब तो ईश्वर का ईश्वरत्व छिन जाता है। फिर या तो कोई ईश्वर न ठहर सकेगा या अलग-अलग देशों के अलग-अलग ईश्वर मान लेने पड़ेगे।

फिर भी यह बीमारी इतने से ही शांत न होगी। जब किसी एक ही देश के दो प्रांतों में झगडा खडा होगा तब प्रात-प्रात का ईश्वर भी अलग-अलग हो जाएगा। इस प्रकार ईश्वर की अनेकता का रोग फैलते-फैलते व्यक्तियों तक पहुँचेगा और एक-एक व्यक्ति का ईश्वर भी अलग-अलग

कल्पित करना पड़ेगा। अब सोचना चाहिए कि ऐसा ईश्वर क्या दरअसल ईश्वर कहलाएगा ? लोगो मे आपस मे लडने की पाशविक वृत्ति इतनी अधिक बढी हुई है कि वे अपने साथ अपने भगवान को भी अछूता नही छोडना चाहते। ईश्वर को भी लडाई मे शामिल करना चाहते हे । अगर उनका वश चले तो वे साडो की तरह अपने-अपने भगवान् को लडा-भिडा कर तमाशा देखे ओर अपनी पशुता प्रदर्शित करे। पर उनसे ऐसा करते नही बनता । इस कारण परमात्मा से अपनी विजय और शत्रु की पराजय की प्रार्थना करके ही सन्तोष मान लेते है।

लेकिन इस सम्बन्ध मे आज कुछ नही कहना हे। हम तो यहा सिर्फ प्रार्थना के मूल मे रही हुई भावना की ही समालोचना करना चाहते है । उक्त कथन से यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि आर्य देश से वाहर के लोगो की प्रार्थना मे बडा बेढगापन है। उनके द्वारा की जाने वाली प्रार्थना की जड मे गुलामी का भाव भरा हुआ है। उनके समीप ईश्वर के लिए भी समानता का सिद्धात नही है। वे ईश्वर को भी समभावी के रूप मे नही देखना चाहते ।

वास्तव मे आत्मा और ईश्वर एक ही हे। केवल प्रकृति के भेद से ओर कर्म की उपाधि से आत्मा ओर परमात्मा मे अन्तर दिखाई देता हे। लोगो ने भ्रम ओर अज्ञान के वश होकर ईश्वर को व्यक्ति-विशेष के रूप मे कल्पित कर लिया हे । वास्तव मे ईश्वर कोई स्वतन्त्र व्यक्ति-रूप सत्ता नही है। वह आत्मा की शुद्ध ओर स्वाभाविक अवस्था हे ओर उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार हे। ईश्वर कहता हे-कर्म का नाश करो। कर्म का नाश करने से में ओर तू एक हे। आज जो प्राणी ससारी हे कर्मो से लिप्त होने के कारण शरीरधारी है ओर अनेक प्रकार के कष्ट उठा रहा हे, वह कुछ दिन बीतने पर कर्मो को सर्वथा क्षीण करके, अशरीर बन कर परमात्मा हो जाता है। परमात्मा या सिद्ध कोई भिन्न व्यक्ति नही हे।

परमात्मा का यही आदेश हे-‘मुझ मे ओर तुझ मे कोई मोलिक अन्तर नही हे। जो कुछ अन्तर आज दृष्टिगोचर होता हे वह सब ओपाधिक हे, आगन्तुक हे ओर एक दिन वह मिट जायेगा। इस ओपाधिक अन्तर को दवा दे मे ओर तू एक हो जाएगे।

20. श्री मुनिसुव्रतनाथजी

प्रार्थना

श्री मुनिसुव्रत साहिवा, दीनदयाल देवा तणा देव के।
तारण तरण प्रभु तो भणी उज्जल चित्त सुमरू नितमेव के ॥ 1 ॥
हू अपराधी अनादि को, जनम-जनम गुना किया भरपूर के।
लूटिया प्राण छ कायना, सेविया पाप अठार करूर के ॥ 2 ॥
पूर्व अशुभ कर्तव्यता, तेहने प्रभु तुम न विचार के।
अघम उधारण विरुद छे सरण आयो अब कीजिये सार के ॥ 3 ॥
किचित पुन्य परभावथी, इण भव ओलख्यो श्रीजिन धर्म के।
निवतू नरक निगोदथी, अेहवो अनुग्रह करो परिरह्न के ॥ 4 ॥
साघुपणो नहि सग्रह्यो, श्रावक व्रत न किया अगीकार के।
आदरिया तो न आराधिया तेहिथी रूलियो हु अनत ससार के ॥ 5 ॥
अब समकित व्रत आदर्यो, तेने अराधी उतरू भवार के।
जनम जीतव सफलो हुवै इण पर विनवू वार हजार के ॥ 6 ॥
सुमति' नराधिप तुम पिता, धन-धन श्री 'पद्मावती' माय के ।
तस सुत त्रिभुवन तिलक तू, बदन 'विनयचन्द' सीस नवाय के ॥ 7 ॥

श्रीमुनिसुव्रत सायबा ।

भगवान् मुनिसुव्रतनाथ की यह प्रार्थना है। देखना चाहिए कि भक्त अपने भावो को भगवान् के समक्ष प्रार्थना द्वारा किस प्रकार निवेदन करते है, इस विषय को लेकर अनुभव होगा। आनन्ददायक वस्तु जितनी अधिक समीप होगी, उससे उतना ही अधिक आनन्द मिलेगा। समुद्र की शीतल तरगे ग्रीष्म के घोर ताप से तपे पुरुष को शातिदायक मालूम होती हे तो अधिक सन्निकट होने पर और भी अधिक शाति पहुचाती है। पुष्प का सौरभ अच्छा लगता है लेकिन फूल जब अधिक नजदीक होता है तो उसकी खुशबू और ज्यादा

आनन्द देने वाली होती है। इन लौकिक उदाहरणों से यह बात भलीभांति समझी जा सकती है कि परमात्मा की प्रार्थना जब समीप से समीपतर हो जाती है तब उसमें और भी अधिक माधुर्य प्रतीत होने लगता है। इस दशा में प्रार्थना की सरसता बहुत कुछ बढ़ जाती है और उसमें अपूर्व आस्वाद आने लगता है। परमात्मा की प्रार्थना का सन्निकट होना अर्थात् जिहा से ही नहीं, वरन् अन्तर से आत्मा से प्रार्थना का उद्भव होना। परमात्मा की प्रार्थना जब आत्मा से उद्भूत होती है तब आत्मा परमात्मपद की अनुभूति के अलौकिक आनन्द में डूब जाती है। उस समय उसे बाह्य ससार विस्मृत—सा हो जाता है। उस समय के आनन्द की कल्पना अनुभवगम्य है, वाणी उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं है।

प्रार्थना अन्तरतर से हुई है या नहीं, यह जानने की कसौटी यही है कि अगर आपको प्रार्थना में अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ है, अद्भुत शांत रस के सरोवर में आप डूब गये हैं तो समझिए कि आपकी प्रार्थना समीप की है। अगर आपको यह स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो मानना चाहिए कि प्रार्थना आत्मस्पर्शी नहीं है—ऊपरी है और उससे प्रार्थना का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता। प्रार्थना के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है—उच्चतर अवस्था के मार्ग में आपको और आगे बढ़ना है— उच्चतर अवस्था प्राप्त करना है और अपनी अपूर्णता को हटाना है। जिस समय आपकी यह अपूर्णता दूर हो जायेगी, उस समय आपको ससार के विषयभोग तृण के समान तुच्छ और रसहीन प्रतीत होने लगेंगे।

प्रश्न किया जा सकता है कि क्या ऊपर से प्रार्थना बोलना उचित नहीं है ? इसका उत्तर यह है कि चाहे आपकी प्रार्थना अन्तरतर से उत्पन्न हुई हो और आप उसके रस का आस्वादन करते हो तब भी जिह्वा से प्रार्थना बोलना बन्द कर देने से व्यवहार उठ जायेगा। अगर आपने आजीवन मोन साध लिया होता, वार्तालाप करना भी स्थगित कर दिया होता तो प्रार्थना बोलना बन्द कर देना भी कदाचित् ठीक कहा जा सकता था, लेकिन जब तक आपने ऐसा नहीं किया—सासारिक कार्यों में बोलना बन्द नहीं किया, तब तक प्रार्थना बोलना बन्द कर देना कहा तक उचित है ? अगर आप रोटी—पानी का नाम लेना छोड़ चुके हो तो बात दूसरी है। अन्यथा दुनिया भर की पचायत करो और प्रार्थना बोलना छोड़ दो तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। उपर्युक्त आंतरिक प्रार्थना का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप वाचनिक प्रार्थना न करें। उसका आशय यह है कि जब आप वाचनिक प्रार्थना कर तो मन भी साथ

रहे। ऐसा न हो कि मन ता इधर-उधर भटकता फिरे और अकेली जीभ की पार्थना का स्वाद आत्मा आर मन को नहीं आएगा। वेचारी जीभ तो खाने-पीने का स्वाद चख सकती है वह पार्थना के रस को नहीं चख सकती। पार्थना का असली रस अनुभव करना है तो मन वचन और काय-तीनों से पार्थना करो। वाणी से पार्थना का जो पावन पीयूष-प्रवाह बहे, उसमें मन निमग्न होकर पवित्र बन जाये तो पार्थना से कल्याण होगा। जो मन पार्थना के अर्थपवाह से दूर भागता फिरेगा उसके पाप किस प्रकार धुलेगे ?

कल्पना कीजिए आपने किसी से पानी लाने के लिए कहा। आपके शब्द के आकर्षण से वह पानी ले आया। पानी आपके सामने आ गया। मगर पानी सामने आने से ही क्या प्यास बुझ जायेगी ? शब्द में शक्ति है और उस शक्ति से पानी आ गया लेकिन पानी के आ जाने से प्यास नहीं बुझेगी। इसी प्रकार भूख लगने पर आपने भोजन मगवाया। भोजन आ गया, मगर भोजन आ जाने से भूख नहीं मिट सकती। पानी पीने से प्यास और भोजन करने से ही भूख मिटेगी। इस प्रकार प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दो व्यवहार हुए—एक वस्तु का आकर्षण करने के लिए बोलना और दूसरा आकर्षित वस्तु का उपयोग करना। सासारिक कार्यों में आप दोनों व्यवहार करने से नहीं चूकते लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने में भूल होती है। आप प्रार्थना बोलते हैं और बोलने से प्रार्थना का आनन्द रूपी जल आपके पास आता भी है, मगर जब तक आप उसका पान नहीं करेगे, तब तक आनन्द मिले कहा से, प्रार्थना के परिणाम स्वरूप फिर शांति मिले कैसे? अतएव वाणी द्वारा ऊपर से प्रार्थना करो और मन के द्वारा आंतरिक प्रार्थना भी करो। दोनों का समन्वय करने से आप कृतार्थ हो जाएगे। आपको कल्याण की खोज में भटकना नहीं पड़ेगा। कल्याण आप ही खोज लेगा।

21. श्री नमिनाथ जी

प्रार्थना

‘विजयसेन’ नृप विप्राराणी, नमीनाथ जिन जायो।
चौसठ इन्द्र कियो मिल उत्सव, सुर नर आनन्द पायो।
सुज्ञानी जीवा ! भज लो जिन इकवीसवा ॥ 1 ॥
भजन किया भव-भवना दुष्कृत, दुःख दुर्भाग्य मिट जावे।
काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा, दुर्मति निकट न आवे रे ॥ 2 ॥
जीवादिक नव तत्त्व हिये घर, हेय ज्ञेय समझीजे।
तीजो उपादेय ओलख ने, समकित निरमल कीजै रै ॥ 3 ॥
जीव अजीव बध, ये तीनों, ज्ञेय जथारथ जानो।
पुन्य पाप आस्रव परिहरिये, हेय पदारथ मानो रे ॥ 4 ॥
संवर मोक्ष निर्जरा निज गुण, उपादेय आदरिये।
कारण कारज जाण भली विध, भिन्न-भिन्न निरणो करिये रे ॥ 5 ॥
कारण ज्ञान स्वरूप जीव को, काज क्रिया पसारो।
दोनु को साखी शुद्ध अनुभव आपो खोज तिहारो रे ॥ 6 ॥
तू सो प्रभु - प्रभु सो तू है, द्वैत कल्पना मेटो।
सच्चिद् आनन्दरूप ‘विनयचन्द’, परमात्म पद भेओ रे ॥ 7 ॥

परमात्मा की प्रार्थना से आत्मा में पवित्र भाव उत्पन्न होते हैं। ये भाव किस प्रकार के होते हैं यह बात अनुभव के द्वारा ही जानी जा सकती है। आत्मा स्वयं ही उसे जान सकती है। जैसे सूर्य के प्रकाश को नेत्र द्वारा सूर्य के प्रकाश से ही जाना जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना की महिमा आगम द्वारा आत्मा से ही जानी जा सकती है। उसे जानकर ज्ञानी पुरुषों के मुख से अनायास यह ध्वनि निकल पड़ती है -

सुज्ञानी जीवा ! भजलो रे जिन इकवीसवां ।

कहा जा सकता है कि यहा ज्ञानी को भगवान का भजन करने की पेरणा की गई है किन्तु ज्ञानी को भजन की क्या आवश्यकता है ? ऐसा कहना कृतज्ञता नहीं कृतघ्नता है। पिता से धन लेने के पश्चात् यदि पुत्र यह विचार करता है कि अब पिता की सेवा करने से क्या लाभ है तो ऐसे पुत्र को क्या कहना चाहिए ?

कृतघ्न !

इसी प्रकार ज्ञान प्राप्त हो जाने पर परमात्मा के भजन की क्या आवश्यकता है ऐसा कहने वाला भी कृतघ्न है। सोचना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हुई कहा से है ? ज्ञान की प्राप्ति परमात्मा की कृपा का ही फल है। अतः उसकी प्रार्थना में मग्न होकर स्तुति करना चाहिए, जिससे ज्ञान पतित न होकर धीरे-धीरे उसी परमात्मा के रूप में पहुँच जाये।

यह भी कहा जा सकता है कि ज्ञानी भजन करे तो ठीक है, परन्तु जो लोग अज्ञान में पड़े हैं वे भजन करने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं ? चोरी व्यभिचार, बालहत्या आदि सरीखे घोर अपराध करने वाले पापी हैं, उन्हें परमात्मा का भजन करने का क्या अधिकार है ? इसका उत्तर यह है कि ओषध रोगी के लिए ही होती है। जिस औषध का सेवन रोगी न कर सके उसका कोई महत्त्व नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।

परमात्मा का नाम पतितपावन है। अगर पतित लोगो को परमात्मा के भजन से अलग रक्खा जाये तो उसके पतितपावन नाम की महिमा कैसे रहेगी ? अतएव पापी को भी परमात्मा का भजन करने का अधिकार है। अलवत्ता यह ध्यान रखना चाहिए कि भजन पापो को काटने के लिए या पापो से मुक्त होने के लिए किया जाना चाहिए, पापो को बढ़ाने के लिए नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे रोगो से मुक्त होने के लिए दवा का सेवन किया जाता है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं। तत्त्व की सिद्धि के लिए ज्ञानी, अज्ञानी, पण्डित, मूर्ख आदि सब को परमात्मा का भजन करके पवित्र होना चाहिए।

प्रश्न किया जा सकता है कि परमात्मा की भक्ति से क्या प्राप्त होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने में कारण, कार्य और भाव की घटना समझना आवश्यक है। यह सब बातें बहुत सूक्ष्म हैं। इन्हे समझाने के लिए बहुत समय अपेक्षित है। फिर भी संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूंगा।

भजन करने से क्या लाभ है, इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रार्थना में आ गया है। प्रार्थना में कहा है—

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा दुर्मति निकट न आवे।

जिस भजन के करने से काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि दुर्भाव नष्ट हो जाते हैं, उसी को वास्तविक भजन समझना चाहिए। अथवा यो कहा जा सकता है कि इन दुर्भावो को नष्ट करने के लिए भजन किया जाता है।

ईश्वर के भजन या नामस्मरण में ऐसा क्या चमत्कार है, जिससे आत्मा के समस्त दुर्भाव नष्ट हो जाते हैं? यह भी समझ लेने की आवश्यकता है। लोग दूसरे कामों की खटपट में पड़े रहते हैं, ईश्वर के नाम से प्रेम नहीं करते। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने ईश्वर के नाम की महिमा नहीं जानी। जो लोग अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं, वे भी समय को परमात्मा का स्मरण करके सार्थक नहीं करते। परमात्मा का स्मरण करने वाले का चेहरा भव्य और नेत्र तेजस्वी होते हैं। उसके पास पाप टिक नहीं सकता। भक्त और अभक्त में क्या अन्तर है, इसे भक्ति करने वाला ही भलीभांति समझ सकता है। अतः परमात्मा के नाम का घोष हृदय में अगर निरन्तर चलता रहेगा तो निश्चित रूप से आपके समस्त पाप भयभीत होकर भाग जाएंगे। सम्भव है, आपको इस कथन पर विश्वास न आता हो। इसके लिए एक उदाहरण लो—क्या दीपक के पास अन्धेरा आता है?

‘नहीं।’

‘क्यों?’

दीपक के प्रकाश से वह दूर ही रहता है।

‘और दीपक यदि बुझ जाए तो?’

‘अन्धेरा घेर लेगा।’

‘इस बात पर पूरा विश्वास है?’

‘हां।’

मित्रो! आपको दीपक पर इतना भरोसा है किन्तु परमात्मा के नाम पर नहीं। आपने परमात्मा के नाम को दीपक के बराबरी भी नहीं समझा। भाइयों, जैसे दीपक के प्रकाश से अन्धेरा भाग जाता है उसी प्रकार परमात्मा के नाम के अलौकिक प्रकाश से पाप भागेगे। आप दीपक पर जैसा विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार परमात्मा के नाम पर भी विश्वास रखिए।

ईश्वर भीतर और बाहर सब जगह प्रकाश देता है। उसके प्रकाश से कोई जगह खाली नहीं है। वह सब जगह देखता है। चाहे आप कोठरी में छिपकर कुछ करे चाहे प्रकट में करे या मन में सोचे पर उससे कुछ भी छिप नहीं सकता। आपके भीतर क्या है यह परमात्मा को भली-भांति विदित है। अगर आपको यह प्रतीत हो जाये कि ईश्वर सब जगह देखता है तो

आपका मन नीच या बुरी वासना की ओर कैसे जाएगा ? आप जानते हो कि आपके साथ राजा है तो क्या आप चोरी करने का साहस करेंगे ?

नहीं !

क्यों ?

‘उनसे डरेगे ।

आप सोचेंगे कि राजा के राज्य में रहते हैं फिर उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कैसे करें ? इसी तरह जो परमात्मा सर्वत्र है और जिसे आप सर्वत्र जानकर भजते हैं उसका निरन्तर ध्यान रहने से आपके हृदय में बुरी वासना उत्पन्न नहीं होगी । हृदय में परमात्मा होगा तो आप यही सोचेंगे कि मेरी प्रत्येक भावना का मेरे प्रत्येक कार्य और सकल्प का भगवान् साक्षी है । मैं कुमार्ग की ओर कैसे जाऊँ ?

अब आप सोचेंगे कि— ऐसा तो साधु ही कर सकते हैं, हम गृहस्थों से ऐसी सावधानी नहीं निभ सकती । गृहस्थ तो जितनी देर साधु के पास बैठे या धर्मक्रिया करें उतना ही धर्म है । बाकी ससार में तो सब पाप ही पाप हैं । आपकी ऐसी ही भावना रहती है । पर आपको सोचना चाहिए कि यह भावना शास्त्र अनुकूल है या प्रतिकूल है ?

भगवान् ने उन लोगों को भी श्रावक कहा है जो सग्राम करने गये थे । क्या सग्राम में गया हुआ श्रावक अपना श्रावकपन भूल गया था ? या सग्राम में जाने से उसका श्रावकपन नष्ट हो गया था ? फिर क्यों सोचते हो कि मकान और दुकान में तुम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते ?

आप कहेंगे हम ससार में जितने काम करते हैं, कुटुम्ब—परिवार का पालन—पोषण करने के लिए करते हैं । बिना पाप किये काम नहीं चलता । यह कहना किसी अश में सत्य हो सकता है, सर्वाश में नहीं । गृहस्थ अगर अपनी मर्यादा में रहकर कार्य करें तो वह धर्म का उपाार्जन भी कर सकता है । परिवार का भरण—पोषण करने के लिए छल कपट, दगाबाजी, बेईमानी और अनीति करना आवश्यक नहीं है । न्याय नीति से और प्रामाणिकता से व्यवहार करने वाले का परिवार भूखा नहीं रहता । आप गृहस्थी में एकांत अधर्म मान कर व्यापार में अनीति और अप्रामाणिकता को आश्रय देते हैं यह उचित नहीं है । प्रत्येक स्थिति में मनुष्य अपने धर्म का यथायोग्य पालन कर सकता है । अतएव साधु—संतों के समागम से अन्तःकरण में जो धर्म—भावना आप ग्रहण करते हैं उसका व्यवहार ससार के प्रत्येक कार्य के समय होना चाहिए । जो भी कार्य करो धर्म को स्मरण करके करो । अपने अन्तःकरण को ऐसा

साध लो कि वह प्रत्येक दशा मे तुम्हारा मार्ग—दर्शक बन सके। सत्य को सदैव अपने सम्मुख रखे।

मित्रो ! सत्य पर विश्वास बेट जाना बडा दुर्लभ हे। इस विश्वास की प्राप्ति के लिए परमात्मा का भजन करो। काम, क्रोध, मोह—कषाय को जीतने का प्रयत्न करो तो हृदय मे कभी पाप नही जागेगा। भगवान् के भजन से काम, क्रोध, मद, मत्सरता का नाश होता हे। अतएव इनका नाश करने के लिए परमात्मा का भजन करना आवश्यक हे। कपट करने के लिए जो भजन किया जाता रहे, वह भजन नही हे। बिना किसी कामना के आत्मा को पवित्र करने के लिए किया गया भजन ही सच्चा भजन हे।

आप सोचते हगे कि प्रार्थना तो आप बोलते हैं पर वह चमत्कार जो प्रार्थना मे हम बतलाते हैं, क्यों दिखाई नही देता ? प्रार्थना करने पर काम, क्रोध आदि का नाश हो जाना चाहिए पर वह सब तो अब भी मौजूद हे। इसका क्या कारण हे ?

इस विषय को साकार करके समझना कठिन हे, परंतु यह देखना चाहिए कि प्रार्थना मे यह त्रुटि किस ओर से होती हे ? प्रार्थना करते समय हमे भलीभाति समझना चाहिए कि जिसकी प्रार्थना की जा रही हे वह कौन हे और इस प्रार्थना का उद्देश्य क्या हे ?

आपस मे लडाई करने वाले दो मित्रो मे से एक ईश्वर से प्रार्थना करता हे— 'तू इस लडाई मे मेरी मदद कर जिससे न्याय मेरे पक्ष मे हो और प्रतिपक्षी का पतन हो जाये।' क्या ऐसी प्रार्थना करने वाले ने ईश्वर का स्वरूप समझा हे ? उससे पूछा जाये—तू ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हे, परन्तु तेरा पक्ष सच्चा हे या झूठा ? तब वह कहेगा—झूठा हे, इसीलिए तो प्रार्थना कर रहा हू।

अब जरा विचार कीजिए। एक वकील अगर सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा साबित करता हे तो वह झूठ मे शरीक हुआ कहलाएगा या नही?

'आवश्यक कहलाएगा।'

उस वकील के लिए कहा जायेगा कि उसने पेसो के लिए धर्म बेच दिया। उसने पेसे के लोभ मे पडकर सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दिया। हम उसे सलाह देगे कि क्या सत्य से तुम्हारा पेट नही भरता जो झूठ को अपनाते हो ?

जब एक वकील से हम ऐसा कहते हे तब ईश्वर को सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बनाने के लिए याद करना क्या ईश्वर को पहचानना हे? ऐसा करने वाला क्या ईश्वर को न्यायी समझता हे ?

मित्रो ! आप ईश्वर को अन्यायी बनाते हो और फिर कहते हो उसकी प्रार्थना से काम-क्रोध आदि का नाश नहीं हुआ, यह कहा तक उचित है ? आप उल्टा आरोप लगाते हैं कि काम-क्रोध का नाश क्यों नहीं होता?

भाइयो ! ईश्वर की प्रार्थना में कितना गुण है, यह बात जो अच्छी तरह समझ लेगा वह राग-द्वेष को बढ़ाने के लिए तुच्छ लौकिक स्वार्थ-पूर्ति के लिए या किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए उससे प्रार्थना कदापि नहीं करेगा । पर आज लोग चक्कर में पड़े हैं । वे ईश्वर को तभी मानना चाहते हैं जब वह सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा बना दे ।

तो फिर ईश्वर की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहता हूँ कि ईश्वर की प्रार्थना इस प्रकार करनी चाहिए कि—'हे प्रभो ! क्रोध लोभ मोह आदि मेरे शत्रु हैं । तेरी शरण लिये बिना इन शत्रुओं का विनाश नहीं हो सकता । अतएव मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं कभी झूठ न बोलूँ, किसी पर क्रोध न करूँ और अपने हृदय में लोभ, मोह, मात्सर्य आदि उत्पन्न न होने दूँ।' अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए ईश्वर तथा धर्म पर विश्वास रखेंगे तो आपको तीन लोक नहीं ललचाएगा ।

मित्रो ! इस प्रकार दृष्टिकोण को शुद्ध और भावना को पुनीत करके परमेश्वर की प्रार्थना करो । आपका कल्याण होगा ।

22. श्री नेमीनाथ जी प्रार्थना

'समुद्रविजय' सुत श्री नेमीश्वर, जादव कुल को टीको ।
रत्न कुख रानी 'शिवादेवी', तेहनो नन्दन नीको ॥
श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन प्राण हमारो छे ॥ 1 ॥
सुन पुकार पशु की करुणा कर, जानि जगति फीको ।
नव भव नेह तज्यो जीवन मे, उग्रसेन नृप-धी को ॥ 2 ॥
सहस्र पुरुष संग संजम लीघो, प्रभुजी पर उपकारी ।
धन-धन नेम राजुल की जोडी, महा बालब्रह्मचारी ॥ 3 ॥
बोधानंद सरूपानन्द मे, चित्त एकाग्र लगायो ।
आतम अनुभव दशा अभ्यासी, शुक्लध्यान जिन ध्यायो ॥ 4 ॥
पूर्णानन्द केवली प्रगटे, परमानन्द पद पायो ।
अष्टकर्म छेदी अलवेसर, सहजानन्द समायो ॥ 5 ॥
नित्यानन्द निराश्रय निश्चल, निर्विकार निर्वाणी ।
निरातंक निरलेप निरामय, निराकार निर्वाणी ॥ 6 ॥
एवो ज्ञान समाधि सयुत, श्री नेमीश्वर स्वामी ।
पूरण कृपा 'विनयचन्द' प्रभु की, अब तो ओलख पामी ॥ 7 ॥

परमात्मा की यह स्तुति साधारण रूप में है। प्रेमी अपने प्रेम-पात्र को जिन शब्दों में याद करता है, भक्त भी कभी-कभी उन्हीं शब्दों में भगवान् को याद करता रहे। ऐसी प्रार्थना में शब्दों का वास्तविक अर्थ न समझने के कारण सन्देह हो सकता है किन्तु शब्दों का गूढ आशय समझ में आते ही सन्देह और भ्रम दूर हो जाता है।

परमात्मा 'मोहन गारो' है किन्तु किसे मोहित करता है ? रागी किसे मोहता है और वीतराग किसे मोहित करता है इस बात पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए। विचार करने पर गूढ आशय समझ में आ जायगा और सन्देह नष्ट हो जायेगा।

स्तुतिकार कहते हैं— हे परमेश्वर ! तेरी मोहन शक्ति अद्भुत है। वह ऐसा अनोखा जादू है कि उसके सामने ससार के सारे जादू रद्द हो जाते हैं। जिस पर तेरी मोहिनी दृष्टि पड़ी वह ससार में से गायब हो जाता है—अर्थात् वह ससार की माया में लिप्त नहीं हो सकता। वह ससार में रहेगा भी तो ससार से अलिप्त होकर रहेगा जैसे जल से कमल अलिप्त रहता है। मगर यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भगवान् जब वीतराग है तो वे मोहक किस प्रकार हुए ? और जैन सिद्धान्त के अनुसार भगवान् में मोहकता कैसे घट सकती है ?

इस प्रार्थना में राजीमती और नेमिनाथ का चरित्र वर्णन किया गया है। राजीमती की ओर से भक्त कहता है प्रभो ! तू मोहनगारो है। लेकिन जब तुम्हें विवाह नहीं करना था—बालब्रह्मचारी ही रहना था तो फिर विवाह का यह ढोंग क्यों रचा ? क्या सिर्फ दूर से दर्शन देने के लिए ही तोरण तक आये थे ?

इससे राजीमती समझी कि मुझे वश में करने के लिए ही भगवान् का यहाँ तक पदार्पण हुआ था। इसी प्रकार भक्त भी समझता है कि भगवान् मोहन हैं।

भगवान् वीतराग है। उन्हें मोहक मानना अर्थात् ससार के समस्त नश्वर पदार्थों से मोह हटा कर एक मात्र उन्हीं की ओर प्रीति लगाना तभी सम्भव है जब मनुष्य माया को छोड़ कर चेतन की ओर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान लगाए।

हाड—हाड की मीजी प्रीति के रंग में रंग जाये, ऐसी शक्ति केवल परमात्मा के रूप में ही है।

यै शातरागरुचिभि परमाणुभिस्त्व,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत ।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्या,
यत्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ॥

अर्थात् हे प्रभो! क्या निवेदन करूँ। आपका देह जिन परमाणुओं से बना है वे परमाणु ससार में उतरने ही थे। इसका प्रमाण यही है कि ससार में आपके सदृश रूप वाला कोई और नहीं है।

रूप में शांति अपना विशेष स्थान रखती है। जिस रूप के देखने से क्रूर से क्रूर आदमी भी शांत हो जाता है वही मोहक रूप है।

कवि कहता है—राजीमती गुण की खूबी समझती है। राजीमती ने प्रभु का ससार रूप देखा तब तो उनकी ऐसी निष्ठा हो गई, ससारी प्रभु के

प्रार्थना बोध २०७

शरीर की छाया पडते ही उनके हृदय में भगवान के प्रति ऐसा शुद्ध प्रेम जागा हे प्रभो ! आप तो सयमी और लोकोत्तर ज्ञान के धनी हे । आपका तो कहना ही क्या है ।

पूर्णानन्द केवली प्रकट्यो, परमानन्द पद पायो ।

अष्ट कर्म छेदी अलबेश्वर, सहजानन्द समायो ।

हे प्रभो ! आत्मानन्द में कैसे जाया जाये ? बात बहुत सूक्ष्म है । नित्यानन्द और स्वरूपानन्द तो केवल योगीगम्य हैं । मैं उसे शब्दों द्वारा कैसे व्यक्त कर सकता हूँ ।

जिस समय भगवान् दूल्हा बन कर जा रहे थे, उस समय वे उपशात थे, आनन्दमय थे, उनमें खोटा राग नहीं था । सम्पूर्ण उपशात भगवान् का ठीक-ठीक वर्णन कौन कर सकता है ? उनके एक बार के दर्शन से ही बड़ी-बड़ी शक्तियाँ मोहित हो जाती हैं, फिर भगवान् को अगर वीतराग-मोहक कहा जाये तो अनुचित क्या है ?

भगवान् के मोहक रूप को देखकर बाड़े में घिरे पशु क्या कहने लगे ? उनकी भावना को इस प्रकार कहा जा सकता है-हम कर्मों के सकट के वशीभूत होकर यहाँ आये थे किन्तु वास्तव में हमारा कोई पूर्वकृत सुकृत उदय में आया है और वही सुकृत हमें वन्दी के रूप में यहाँ ले आया है । हमारी उस स्वतन्त्रता से यह बन्धन लाखों गुना हितकर है, कल्याणमय है । हम वन्दी होकर यहाँ न आते तो भगवान् का यह परम शांतिदायक दर्शन हमें कैसे नसीब होता ! भगवान् के अलौकिक रूप का दर्शन कर लेने पर सिंह और बकरी भक्ष्य और भक्षक का भाव भूल कर आपस में रक्ष्य-रक्षक का सा व्यवहार करने लगे । बकरी सिंह को अपना बच्चा समझकर उसे सूधती और उस पर अपना वात्सल्य प्रकट करती है । सिंह बकरी को अपनी माता समझ कर उस पर श्रद्धा प्रकट करता है । कैसा मोहकरूप है भगवान् का । भगवान् का दर्शन पाते ही जाति-विरोधी जीव पारस्परिक विरोध को भूल करके वीतरागता की पावनी मोहिनी में डूब कर आपस में मित्रवत् व्यवहार करने लगे ।

(ख)

भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना करते-करते आज एक विशेष बात मालूम हुई है । लेकिन उसका वर्णन करने में जीभ काम नहीं कर रही है । वह वस्तु मन से भी पर ह जीभ से उसका वर्णन कैसे करूँ ? फिर भी आप सुनन

वैठे हैं सो उस पूर्ण को भी अपूर्ण रूप में कहना होगा । पूर्ण बात तो पूर्ण पुरुष ही जानते हैं, मगर वे भी पूर्ण कथन नहीं कर सकते । मैं छद्मस्थ और अपूर्ण हूँ । मेरे शब्द तो सीमित और सीमित अर्थ वाले ही होंगे । लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह मेरी कल्पना की बात नहीं है उन्हीं महापुरुष की कही हुई है जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे । अतएव मेरे द्वारा अपूर्ण रूप से कही जाने पर भी पूर्ण पुरुषों द्वारा कथित होने के कारण अगर आप इस पर रुचि लाएंगे तो निरस्सन्देह आपका कल्याण ही होगा ।

जो प्रार्थना अभी की गई है वह किसकी ओर है ? मेरी ओर से या आपकी ओर से ? किसी की ओर से न कह कर प्रार्थना को यदि महासती राजीमती की ओर से की हुई मान लें तो आप और हम सभी इस प्रार्थना के अधिकारी हो जाएंगे । फिर जो भी हकदार होगा, जिसका भी हक होगा वह आप ही पा जाएगा । इस प्रार्थना में कहा गया है—

श्रीजिन मोहनगारी छे, जीवन—प्राण हमारो छे ।

यह कहती तो है राजीमती, फिर भी इस कथन में जिसका जितना हक होगा उसको उतना मिल जायेगा । राजीमती इस प्रार्थना द्वारा समीप से सायुज्य में गई है । राजीमती की इच्छा विवाह करने की थी । वह विवाह करके आदर्श जीवन विताना चाहती थी । उसका विचार उस समय गृह त्याग कर साध्वी होने का नहीं था । भगवान् अरिष्टनेमि के विचार के विषय में तो कह ही कोन सकता है । उनका विचार कुछ और ही था । फिर भी वे बारात सजाकर दूल्हा वनकर आये । लेकिन राजीमती की और उनकी आखे चार भी नहीं हुईं और उन्होंने राजीमती को कोई सूचना या सदेश भी नहीं दिया, केवल—

सुनि पुकार पशु की करुणा, करि जानि जगत सुख फीको ।

नव भव स्नेह जज्यो, जीवन में उग्रसेन नृप धीको ।।

वे पशुओं की करुणा के लिए लौट गये । उन्होंने सारथी से पूछा—हे सारथी ! इन सुखाभिलाषी और को कष्ट न देने वाले भद्र प्राणियों को इस बाड़े में क्यों बन्द कर दिया है ? इन्हें इस तरह क्यों दुःखी किया जा रहा है ?

क्या भगवान् इस बात को जानते नहीं थे कि पशुओं को बाड़े में बन्द करने का प्रयोजन क्या है ? फिर भी कायदे की खानापूरी करने के लिए उन्होंने सारथी से यह प्रश्न किया—सारथी निर्भय होकर भगवान् से कहने लगा—भगवन ! यह सब जीव आपके विवाह के निमित्त पकड़े गये हैं । आपके

विवाह मे आये हुए बहुत से लोगो को इनके मास का भोजन कराया जायेगा। इस प्रकार सारथी ने उन पशुओ को वधन मे डाले जाने का कारण भगवान् को ही बताया। उसने सारी बात भगवान् पर ही डाल दी।

सारथी की बात सुनकर भगवान् ने उससे कहा—मेरे निमित्त से यह सब जीव मारे जाएंगे। यह हिस्सा मेरे लिए परलोक मे श्रेयकर नही हो सकती—परलोक मे कल्याण—कारिणी नही होगी।

इस प्रकार सारथी की कही हुई बात का भगवान ने भी समर्थन कर दिया और अपने ऊपर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ले लिया। उन्होने 'मेरी लीक तेरे जावे' इस कहावत को चरितार्थ नही किया, अर्थात् दूसरो के सिर उत्तरदायित्व थोपने का प्रयत्न नही किया। साफ कह दिया—यह मेरे लिए हितकर नही है। उन्होने यह नही कहा कि इनका पाप जो मारेगा उसी के सिर होगा। मुझे पाप क्यो लगेगा ? उन्होने 'सीधे' का आश्रय क्यो नही लिया ? भगवान् कह सकते थे इन जीवो की हिस्सा के पाप का भागी मै कैसे हो सकता हू ? मैं अपनी ओर से तो यह भी कह दूंगा कि हिस्सा मत करो। इतने पर भी यदि कोई नही मानेगा तो वही पाप का भागी होगा। लेकिन भगवान् ने ऐसा कहकर समस्या को टालना उचित नही समझा। उन्होने कहा—यह हिस्सा मेरे लिए परलोक मे कल्याणकारिणी नही हो सकती।

भगवान् का यह कथन कितना अर्थसूचक है ? इस कथन मे बडा ही गम्भीर आशय छिपा है।

कोई आदमी तर्क—वितर्क करके दूसरे को दबा सकता है चुप कर सकता है, लेकिन तर्क—वितर्क से पुण्य का पाप ओर पाप का पुण्य नही बन सकता। तर्क ओर दलील से कोई पाप के फल से नही बच सकता। अतएव तर्क—वितर्क के चक्कर मे न पडकर जो बात सत्य हो उसे स्वीकार कर लेना ही श्रेयस्कर है।

भगवान् को विवाह तो करना नही था, फिर भी वारात सजाकर मानो यही दिखाने के लिए आये थे। उस आमतोर पर फेली हुई हिस्सा ओर मास—भक्षण के विरुद्ध विनम्र आत्मोत्सर्ग द्वारा प्रबल जागृति उत्पन्न करने के लिए ही जैसे भगवान् ने यह युक्ति सोची थी। उन्होने ससार को दिखा दिया कि जगत मे जो प्राणी की हिस्सा करते हे वे भी मेरी आत्मा के ही तुल्य ह। अतएव पूर्ण करुणा की भावना को प्रकट करने के लिए भगवान न उन प्राणियो की हिस्सा को अपने सिर ले लिया ओर कहा—उनकी हिस्सा परलोक मे मरे लिए श्रेयस्कर नही ह। हिंस्य अर्थात् मार जाने वाले जीवो पर तो प्राय

सभी सहृदय पुरुष करुणा करते हैं कोई विरला पापाणहृदय ही उनकी करुणा का विरोध करता है किन्तु हिंसक अर्थात् मारने वाले पर भी करुणा करने का आदर्श अनूठा है । भगवान् हिंसक को भी आत्मीय रूप में ग्रहण करते हैं और उसके पाप को अपना ही पाप मानकर उसका परिहार करने के लिए महान् त्याग करते हैं । पूर्ण करुणा का यह साकार स्वरूप भगवान् अरिष्टनेमि के जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वास्तव में नेमिनाथ भगवान् के द्वारा पदार्पित किया गया यह आदर्श अत्यन्त भावमय अत्यन्त सुहावना और अत्यन्त बोधपद है ।

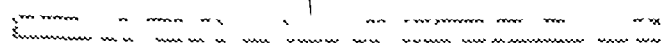
मेरे पास एक सन्त थे । जब वह गृहस्थावस्था में थे तो उनके लडके ने चोरी कर ली । उन्होंने सोचा—यह लडका सजा जाएगा । अतएव उन्होंने वह चोरी अपने ही सिर पर ले ली और लडके को बचा दिया । उन्हें सजा भी भोगनी पड़ी । सजा भोगने के बाद दीक्षा धारण की । इससे आप समझ सकते हैं कि बाप को बेटे पर कितनी करुणा होती है । भगवान् की करुणा तो व्यापक और पूर्ण रूप से निस्वार्थ थी । उस समय यादवों में जो हिंसा और अनीति चल रही थी वह भगवान् को असह्य हुई । उस समय विवाह—शादी आदि के अवसर पर जीवों की हिंसा की जाती थी । उन सब की करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने उन जीवों की हिंसा को अपने सिर लेकर कहा—यह हिंसा मेरे लिए श्रेयस्कर नहीं हो सकती ।

भगवान् इतना कह कर ही नहीं रुके । उन्होंने सारथी को रथ लौटा देने का आदेश भी दे दिया । सोचा—विवाह करना उचित नहीं है । मेरे इस त्याग से जगत् को बोध मिलेगा ।

भगवान् बिना विवाह किये ही लौट गये । भगवान् के लौट जाने पर राजीमती का क्या कर्त्तव्य था ? राजीमती के विषय में अनेक कवियों ने कविताएँ रची हैं । किसी ने भावपूर्ण रचना की है तो किसी ने इधर—उधर से सामग्री जुटा कर कविता की है । 'नेमिनिर्माण' और 'नेमिदूत' आदि काव्य भी लिखे गये हैं । किसी ने कुछ भी लिखा हो, पर यह तो स्पष्ट है कि राजीमती की इच्छा विवाह करने की थी । भगवान् के लौट जाने से उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी । इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आना स्वाभाविक था । फिर राजीमती ने भगवान् पर क्रोध नहीं किया । इसका क्या कारण था ? राजीमती का भगवान् के प्रति गम्भीर और सात्विक प्रेम था ।

राग और स्नेह अलग—अलग हैं । प्रेम का मार्ग ही निर

को अपने प्रेमपात्र पर क्रोध नहीं आता । उसे अपने प्रेमी का दोष

देता। प्रेम प्रथम तो विरह को सहन ही नहीं कर सकता, अगर सहन करता है तो विरह में वह और अधिक बढ़ जाता है। प्रेमी विरह में भी अपने प्रेमास्पद के दुर्गुणों का रोना नहीं रोता। इसके लिए कवियों ने अनेक उदाहरण दिये हैं। एक कवि ने कहा है

एक मछली जल माहे ममे छे,
जल माही रेवुं गमे छे,
कोई पापीए बाहर काढी,
मुई तडफडी अंग पछाडी,
प्राण जावे जलने समरवु,
एक प्रभु चरणे चित धरवुं।

जल में मछली प्रेम से रहती है। वह जब जल में रहती है तो खान-पान आदि सभी क्रियाएँ करती है। लेकिन जब जल सूख जाता है या कोई पापी उसे जल से बाहर निकाल देता है तब वह तडफडाने लगती है। वह प्राण जाने के अन्तिम समय तक जल को ही स्मरण करती रहती है। मछली यह बात किससे सीख कर आई है। भक्तों ने परमात्मा से प्रेम करना मछली से सीखा है या मछली ने भक्तों से, जल से प्रेम करना सीखा है ?

जिस प्रकार जल से बाहर निकाल दी जाने पर मछली तडफडाने लगती है उसी प्रकार भगवान् के जाने पर राजीमती भी तडफडाने लगी। लेकिन उसने भगवान् को दोष नहीं दिया। पीछे के कवियों ने राजीमती के विषय में अनेक कविताएँ लिखी हैं पर जिन्होंने राजीमती के प्रेम की इस विशेषता को अपनी कविता में से निकाल दिया, वे पूर्ण कवि नहीं हैं। राजीमती ने भगवान् के चले जाने पर यही कहा था कि भगवान् ने मेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब मुझे अपने प्रेम की परीक्षा देनी चाहिए। राजीमती ने इसके सिवाय भगवान् के ओर कोई दुर्गुण नहीं कहे। विरह में प्रेमी को व्यथा तो होती है, फिर भी वह अपने प्रेमास्पद का दोष नहीं देखता।

आज भगवान् आपके सामने हैं या नहीं ? भगवान् हैं तो सही लेकिन जिस तरह वे राजीमती को छोड़ गये थे उसी तरह आपको छोड़ गये हैं। अर्थात् आज भगवान् से आपका विरह है। उस विरह में ही राजीमती भगवान् का सच्चा स्वरूप समझ पायी थी इसी तरह आप भी विरह में भगवान् के सच्चे स्वरूप को पहचानो। तभी आपका भगवान् के प्रति सच्चा प्रेम कहा जायेगा।

कोई भी शक्ति किसी पर जवर्दस्ती प्रेम उत्पन्न नहीं कर सकती। किसी न ठीक ही कहा है

प्रेम न बाडी नीपजे प्रेम न हाट विकाय ।

राजा पजा जिसको रुचे शीश दे ले जाय ।

प्रेम किररी वाग-वगीचे मे पदा नही होता ओर न बाजार मे विकता है। प्रेम जिसे रुचेगा वह अपना सिर देकर ले जायेगा। प्रेम का मूल्य सिर है।

प्रेम की परीक्षा विरह में होती है। प्रेमी के हृदय में विरह की आग तो लगती है फिर भी वह अपने प्रेमपात्र के अवगुण नहीं देखता। सर्गर्भ अवस्था में सीता को राम ने वन में भेज दिया था। उस समय सीता को राम क्या बुरे लगे थे ? स्त्रियाँ लगन तो आज भी करती हैं लेकिन उनसे पूछो कि कभी पति से सच्ची लगन भी लगी है ? सच्ची लगन तो विरह को ही लगती है। वन में भेज देने पर भी सीता को राम से कोई शिकायत नहीं थी। आप भी परमात्मा से इसी प्रकार प्रेम करें तो समझना कि आपका प्रेम सच्चा है ।

(ग)

समुद्रविजय—सत श्रीनेमीश्वर, जादव—कुल नो टीको ।

परमात्मा की स्तुति करना नित्य कर्म है। जीवन के लिए भोजन की तरह यह अनिवार्य कार्य होना चाहिए। आज भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है। अब यह देखना है कि इस प्रार्थना से आत्मा को किन-किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है

मित्रो ! ईश्वर-प्रार्थना के आजकल अनेक उपाय देखे जाते हैं। जैनधर्म ने एक साधन यह बतलाया है कि व्यक्त के बिना अव्यक्त समझ में नहीं आता। हमारे ओर आपके शरीर में असंख्य जीव भरे हैं, परन्तु वे जीव इतने सूक्ष्म हैं कि दृष्टि में नहीं आते। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि हम स्थूल को ही पहचान सकते हैं अर्थात् स्थूल शरीर के द्वारा ही जीव को जानते हैं। बिना शरीर के अथवा अत्यन्त सूक्ष्म शरीर वाले को जानना ज्ञानियो का ही काम है। मगर वह सूक्ष्मता जब स्थूल रूप में आती है तब सब की समझ में आ जाती है। इसी कारण हिंसा के भी स्थूल और सूक्ष्म भेद किये गये हैं। स्थूल हिंसा वही कहलाती है जो प्रत्यक्ष दिखाई दे। पानी में असंख्यात जीव हैं किन्तु पानी पीने वाले को कोई हतयारा या हिंसक नहीं कहता। वही मनुष्य यदि कीड़ों को मारता है तो उसे कहा जाता है—क्यों हिंसा करता है? इसका कारण यही है कि स्थूल को समझने में कठिनता नहीं होती।

आज कई पुस्तकें ऐसी लिखी जाती हैं कि जिनसे जनसाधारण को कुछ समझ में नहीं आता। कई स्तुतियाँ भी ऐसी हैं जिन्हें केवल विशेष ज्ञानी ही समझ सकते हैं। ऐसी चीजें भले उत्तम कोटि की हों मगर सर्वसाधारण के काम की नहीं हैं। इसीलिए यहाँ तीर्थकर भगवान् की प्रार्थना इस रूप में की गई है कि इस प्रार्थना को सभी समझ सकें और उसके आधार से आत्मिक विचार भी कर सकें। मैंने अभी कहा है

समुद्रविजय सुत श्रीनेमीश्वर, जादवकुल नो टीको।

रतनुकुंख धारिणी शिवा दे, तेहनो नन्दन नीको।।

इस प्रकार जल्दी ही समझ में आ जायेगा। यह भगवान् के स्थूल रूप की प्रार्थना है। मगर इस प्रार्थना में स्थूल रूप को दिखाकर अनन्त परमात्मा का दर्शन कराया गया है। भगवान् ने स्थूल शरीर में रह कर ऐसा काम कर दिखाया है कि जिसकी साधारण मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता।

नेमिनाथ भगवान् जानते थे कि विवाह की तैयारी में आरम्भ ही आरम्भ हो रहा है। जल का व्यय, बरात की तैयारी और चलने-फिरने आदि में कितनी हिस्सा हुई होगी? क्या भगवान् को उस हिस्सा का परिज्ञान नहीं था? क्या हम लोगों की अपेक्षा भी भगवान् को कम ज्ञान था? मगर उसके निराले तत्त्व को ज्ञानी ही जान सकता है।

हम लोग स्वयं ज्ञानी नहीं हैं। हम उन्हीं के समझाने से थोड़ा बहुत समझे हैं। फिर यह जानते हुए कि मुझे विवाह नहीं करना है, बारात तैयार की, यह दोष किसके सिर थोपना चाहिए? कदाचित् यह कहा जाये कि कृष्णजी ने बारात सजाई थी और नेमिनाथ उन्हीं के परणाये परण रहे थे तो फिर कृष्णजी की बात उन्हें अन्त तक माननी चाहिए थी। ऐसा न करके वे तोरण से क्यों लोट आये?

मित्रो! भगवान् नेमिनाथ का बारात को सजाने में यही उद्देश्य था कि यादवों में जो हिस्सा घुस रही है उसे हटाया जाना चाहिए और मासाहार का विरोध करना चाहिए। इस हिस्सा को दूर करने के लिए ही भगवान् ने अपनी अनोखी और प्रभावशालिनी पद्धति से आदर्श उपस्थित करने का विचार किया। इसके अतिरिक्त बारात सजाने का अगर कोई कारण हो तो उसे सुनने के लिए हम तैयार हैं।

जो नेमिनाथ भगवान् गर्भ की बात जानते थे उन्हें क्या यह पता नहीं था कि उन्हें विवाह नहीं करना है? कदाचित् यह कहा जाये कि उन्हें

पता था कि तब तक मनोरथ पूरा करने के लिए वे विवाह करने को तैयार हो गये । तो सब का मनोरथ जब पूरा होता है तब वे विवाह कर लेते । विवाह किये बिना ही लाट जाने से सब का मनोरथ कैसे पूरा हो गया ? भाइयो ! भगवान का आशय आदर्श उपस्थित करके स्वयं महान् त्याग करके हिंसा को बन्द करना था । यद्यपि हिंसा तो वारात की तैयारी करते समय और स्नान करते समय भी हुई थी किन्तु उस समय उन्होंने विवाह करना अस्वीकार नहीं किया । इसका कारण यही था कि स्नान आदि में हुई हिंसा सूक्ष्म हिंसा थी । भगवान् ने सूक्ष्म हिंसा का विरोध करने के लिए लोगो को पानी पीने से नहीं रोका किन्तु स्थूल हिंसा का पशु-पक्षियों के वध का विवाह करना, अस्वीकार करके विरोध किया । इससे क्या परिणाम निकलता है ? वास्तव में सूक्ष्म हिंसा को लेकर स्थूल को न समझना अज्ञान है ।

कहा जा सकता है कि हिंसा बन्द करने के लिए उन्होंने आज्ञा क्या न जारी कर दी या करा दी ? इसके लिए वारात सजाने की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि तीर्थकर हुक्म देकर कर्त्तव्य नहीं कराते, किन्तु स्वयं करके दिखलाते हैं । ऐसा करने से सारा ससार स्वयं उस ओर आकर्षित हो जाता है । अगर ऐसा न हो तो तीर्थकर और राजा में अन्तर क्या रहे ? आदेश देकर करवाया हुआ कार्य स्वेच्छा से प्रेरित नहीं होता और इसीलिए हार्दिक नहीं होता । इसलिए उसका पालन कराने के लिए राजा को फौज और पुलिस की जमात खड़ी करनी पड़ती है । मगर तीर्थकर का मार्ग इससे सर्वथा भिन्न होता है । तीर्थकर का विधान बलात्कार से नहीं लादा जाता । अतएव वह स्वेच्छा-स्वीकृत और हार्दिक होता रहे । उसे पलवाने के लिए फौज या पुलिस की अपेक्षा नहीं रहती । उसमें इतनी गहराई होती है कि साधक अपने प्राणों की आहुति देकर भी उस विधान से रचमात्र विचलित नहीं होते ।

कृष्णजी के साथ क्या नौकर-चाकर नहीं थे कि उन्होंने स्वयं ईंटे उठाई ? वह हुक्म देते तो क्या ईंटे नहीं उठ सकती थी ? मगर ऐसा करने से अशक्त-जनो की सेवा-सहायता करने का जो भव्य और चिरतन आदर्श-उपस्थित हुआ, वह कदापि न होता । स्वयं ईंटे उठाकर कृष्णजी ने ससार पर अद्भुत प्रभाव डाला है । यह बात दूसरी है कि अनुकम्पा से द्वेष होने के कारण इन बातों का वास्तविक रहस्य छिपाकर उल्टा ही अर्थ लगाया जाये ।

आज श्रावक साधु के और साधु श्रावक के कामों का उत्तरदायित्व अपने सिर ओढ़ने का दम भरते हैं । इसी कारण धर्म की अवनति हो रही है ।

प्राथना बोध २१५

साधु की सूक्ष्म अहिंसा को श्रावक अपने ऊपर लेते हैं । मगर नेमिनाथ भगवान् ने आदर्श उपस्थित किया है कि श्रावक को किस अहिंसा का पालन करना चाहिए ।

अर्थ । यह अनुपम त्याग और अनूठा कार्य आप ही कर सकते थे । मन का दमन करना, विवाह न करने के निश्चय को किसी के भी दबाव से न बदलना और लगातार नौ भवों के स्नेहमय सम्बन्ध को तोड़ देना तीर्थंकर की लोकोत्तर शक्ति के बिना कैसे सम्भव हो सकता है ?

भगवान् ने विवाह का त्याग करके यह प्रकट किया कि मुझे इन जीवों की अपेक्षा राजीमती पर अधिक प्रेम नहीं है । उन जीवों को बन्धनमुक्त कर देने पर भगवान् ने सारथी को पुरस्कार दिया था । उनका तात्पर्य यह था कि यह गरीब प्राणी अशक्त हैं और मनुष्य से दया की अपेक्षा रखते हैं । उन जीवों पर यादव लोग अपने आनन्द के लिए अत्याचार करते थे । भगवान् ने उन्हीं अबोध और मूक जीवों पर दया की थी ।

कई भाई कहते हैं कि मरते जीव को बचा लेना मोह का ही परिणाम है । जीव की रक्षा करने वाला मोही है, क्योंकि मरते हुए जीव पर राग हुए बिना उसे बचाया नहीं जा सकता । उनकी इस भ्रमपूर्ण मान्यता के अनुसार कहना होगा कि भगवान् नेमिनाथ को बाड़े में बंद जीवों पर राग उत्पन्न हुआ था । अगर यह सही हो तो स्नान करते समय एकेन्द्रिय जीवों पर राग क्यों नहीं हुआ था ? वास्तव में भगवान् के चित्त में उन जीवों के प्रति न मोह था और न राग था, सिर्फ दया की पवित्र भावना थी । जिन्हें पिछले नौ भवों से सगाई सम्बन्ध रखने वाली भावना थी । जिन्हें पिछले नौ भवों से सगाई सम्बन्ध रखने वाली राजीमती पर भी मोह नहीं हुआ, उन्हें बाड़े में बन्द अपरिचित पशु-पक्षियों पर कैसे मोह हो सकता है । मगर अत्यन्त खेद है कि हमारे कितने ही भाई भगवान् की इस विशुद्ध अनुकम्पा से भी मोह और राग की कल्पना करते हैं और जीवरक्षा में पाप बतलाते हैं ।

गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है—मे कलकत्ता में कालीजी के दर्शन को गया था । वहाँ खून के घमसान का दृश्य देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया । मैं समझता हूँ कि बकरे का प्राण मनुष्य के प्राण से कम नहीं है । इसके सिवाय वह अवोल है अतः मनुष्य से विशेष दया का पात्र है । यदि काली कहे तो इसके सामने मैं अपनी गर्दन काट दूँ ।

कहिए गांधीजी को भी बकरे पर राग हो गया था । मित्रों ! करुणा भाव को लुप्त कर देना धर्म की आत्मा को निर्दयतापूर्वक हनन कर देना है । इससे अधिक भयंकर और कोई कार्य नहीं हो सकता ।

इस थली पात मे लागो के पास लाखो का धन हे । फिर भी उनके सामने से वध के लिए पशु ले जाया जाये तो उनके हृदय मे वेसी दया उत्पन्न नही होती जेसी साधारण तथा अन्य पातवासियो के हृदय मे होती है । कोई-कोई तो खुद ही कसाई को अपना पशु बेच देते हे । यह कितनी निष्ठुरता हे ? न जाने कंसा हृदय हे जो दया से द्रवित नही होता । जितनी कठोरता इस पात मे हे उतनी शायद ही किसी दूसरे पात मे हो । इसका कारण यही हे कि यहा के लोगो के हृदय से दया निकाल दी गई है । इसीलिए पाय लोग खुद भी दया नही करते ओर दूसरे को करते देखते है तो उसे पापी कहते है । नेमिनाथ भगवान के समय मे गाय या दूसरे उपयोगी पशु नही मारे जाते थे । परन्तु यादव लोग अपनी खुराक के लिए हिरण आदि जीवो को निरुपयोगी समझ कर मारते थे । वे समझते थे कि यह जीव जगल मे रहते हे किस काम आते है । भगवान् नेमिनाथ ने राजीमती का त्याग करके ऐसे पशुओ पर भी दया दिखलाई थी । मित्रो ! आज जो पशु आपके रक्षक हे उन पर भी आप दया नही दिखलाते । आपका यह हट्टा कट्टापन किसके प्रताप से हे ? गायो का घी-दूध खा-पीकर आप तगडे हो रहे है और जी रहे हे ओर उन्ही की करुणा को मोह कहकर धर्म और सभ्यता का घोर अपमान कर रहे है । शास्त्र को शस्त्र बना डालना कितना भयकर काम है ? अपने आदर्श भगवान् नेमिनाथ ने राजीमती का त्याग करके दीक्षा ग्रहण की तथा दया ओर दान का आदर्श उपस्थित किया । उन्होने अपने कर्त्तव्य से यह भी प्रकट कर दिया है कि मनुष्य को किस दर्जे पर क्या करना चाहिए । उन्होने दीक्षा के ऊँचे दर्जे का काम करके, उससे पहले के उससे नीचे दर्जे के कर्त्तव्य का अपमान नही किया ।

जरा विचार कीजिए इस चूरु शहर मे जब जौहरी ही जौहरी बस जाए ओर अनाज, शाक-सब्जी आदि प्रतिदिन उपयोग मे आने वाली वस्तुएँ उत्पन्न करने वाला या बेचने वाला कोई भी न हो तो काम चल सकता है ?

'नही !'

इसी प्रकार जेनधर्म मे छोटे-बडे सब काम बतलाये गये है । बडे काम पूर्ण समय का ग्रहण आदि हो तो अच्छा ही है, परन्तु उससे पहले की स्थिति मे करुणा करने का निषेध तो नही करना चाहिए ।

विपत्ति से सताये हुए ओर भयभीत प्राणी पर थोडी-बहुत दया लाकर जैनशास्त्र की आज्ञा का पालन करो तो अच्छा ही हे । इसके वजाय दया करने वाले को पापी कहकर दया का निषेध करते हो यह कहा तक

ठीक है ? बन्धुओ । अपने भविष्य का थोडा-बहुत विचार करो । जीवरक्षा का निषेध करके अपने भविष्य को दु खमय मत बनाओ । करुणा इस जगत् मे एक दैवी गुण है । इस पर कुठाराघात करना अपनी आत्मा पर ही कुठाराघात करना है । भगवान् नेमिनाथ के चरित्र से शिक्षा ग्रहण करो । इससे आपकी आत्मा का कल्याण होगा और जगत् को अवकाश मिलेगा ।

(घ)

श्री जिन मोहनगारो छ । समुद्रविजय सुत श्री नेमीश्वर ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना की गई है । सारा ससार एक मन होकर परमात्मा की जो प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना मँने अपने शब्दो मे की है । प्रार्थना का विषय इतना व्यापक और सार्वजनिक है कि प्रार्थ्य महापुरुष का नाम चाहे कुछ भी हो और प्रार्थना के शब्द भी कुछ भी हो, उसकी मूल वस्तु समान रूप से सभी की होती है । इस प्रार्थना मे कहा गया है

‘श्रीजिन मोहनगारो छे, जीवन प्राण हमारो छे ।’

यहा पर यह आशका की जा सकती है कि क्या भगवान् मोहनगारो हो सकता है ? जिसे जैन-धर्म वीतराग ‘मोहनगारो’ कैसे कहा जा सकता है ? जो परमात्मा स्वय मोह से अतीत है, वह ‘मोहनगारो’ केसा ? जिसे अमूर्तिक और निराकार माना जाता है, वह किस प्रकार ओर किसे मोहित करता है ? इस आशका पर सरल रीति से यहा प्रकाश डाला जाता है ।

लोक-मानस इतना सकीर्ण ओर अनुदार है कि उसने ससार के अन्यान्य भौतिक पदार्थो की तरह ईश्वर का भी बटवारा सा कर रक्खा हैं । यही कारण है कि ईश्वर के नाम पर भी आये दिन झगडे होते रहते है । इसके अतिरिक्त ईश्वर को समझने के लिए उपयुक्त वक्ता न होने से ईश्वर के नाम से होने वाली शांति के बदले उलटी अशांति होती है-कलह फलता है । यह सब होते हुए भी वास्तव मे ईश्वर का नाम शांतिदाता है ओर ईश्वर ‘मोहनगारो’ है ।

वीतराग किस प्रकार किसी को मोहित कर सकता है इस प्रश्न के उत्तर मे सत्य यह है कि वीतराग भगवान ही मनमोहन है । जिसमे वीतरागता नही हैं वह मनमोहन या ‘मोहनगारो’ भी नही है । उपर्युक्त प्रार्थना वीतराग भगवान की ही है किसी ससारी पुरुष की नही है । इस प्रार्थना मे वीतराग को ही मोहनगारो बतलाया गया है । भगवान वीतराग ‘मोहनगारो’ किस प्रकार है यह बात ससार की बातों पर दृष्टि डालने से साफ समझ मे आ जायगी ।

जिसका चित्त ईश्वर पर माहित होकर ससार की ओर वस्तुओं से हट जाएगा जो एकमात्र परमात्मा को ही अपना आराध्य मानेगा जो परमात्मा-पाप्ति के लिए अपने सर्वस्व को हसते-हसते टुकरा देगा वह परमात्मा को ही मोहनगारो मानेगा । परमात्मा मोहनगारो नहीं है तो भक्तजन किसके नाम पर ससार का विपुल वेभव त्याग देते हैं ? अगर ईश्वर में आकर्षण न होता तो बड़े-बड़े चक्रवर्ती और सम्राट उसके लिए वन की खाक क्यों छानते फिरते ? अगर भगवान् किसी का मन नहीं मोहते तो प्रह्लाद को किसने पागल बना रखा था ? और मीरा ने किस मतलब से कहा था— मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।’

परमात्मा स्वयं कहने नहीं आता कि मैं ‘मोहनगारो हूँ’ मगर लोग ही कहते हैं ‘श्रीजिन मोहनगारो छे’ परमात्मा को ‘मोहनगारो’ मानने वाला भक्त कैसे होना चाहिए यह जानने के लिए सासारिक बातों पर दृष्टिपात करना होगा ।

जो पुरुष ससार के सब पदार्थों में से केवल धन को ‘मोहनगारो’ मानता है, उसके सामने दूसरी तरह की चाहे लाखों बातें की जाएं, लेकिन वह धन के सिवाय और किसी भी बात पर नहीं रीझेगा । उसे धन ही धन दिखाई देगा । वह सोने में ही सब करामात मानेगा । कहेगा

सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति ।’

ससार के समस्त सुखों का एक मात्र साधन और विश्व में एकमात्र सारभूत वस्तु धन है धन ही परब्रह्म है, धन ही धर्म है, धन ही लोक—परलोक है ऐसा समझने वाला पुरुष धन को ही ‘मोहनगारो’ मानेगा । ऐसा आदमी ईश्वर को मोहनगारो नहीं मान सकता । वह ईश्वर की तरफ झाक कर भी नहीं देखेगा । कदाचित् किसी की प्रेरणा से प्रार्थना करेगा भी तो कचन के लिए करेगा । वह धनलाभ को ही ईश्वर की सच्चाई की कसौटी बना लेगा ।

कचन और कामिनी ससार की दो महाशक्तियाँ हैं । कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके लिए कचन तो इतना ‘मोहनगारा’ नहीं है, किन्तु कामिनी ही उन्हें गुण—निधान, सुखनिधान और आनन्द—निधान जान पड़ती है । कनक और कामिनी में ही ससार की समस्त शक्तियों का समावेश हो जाता है ।

इन शक्तियों से जिनका अन्त करण अभिभूत हो गया है, जिसके हृदय पर इन्होंने आधिपत्य जमा लिया है वह ईश्वर की तरफ नहीं झाकेगा । अगर झाकेगा भी तो इसलिए कि ईश्वर उसे कामिनी दे । कदाचित् कामिनी मिल जाये तो वह ईश्वर से पुत्र आदि परिवार की याचना करेगा । पुत्र—पोत्र

मिल जाने पर वह सासारिक मान-सम्मान के लिए ईश्वर को नमस्कार करेगा। मगर जो ममुष्य कचन ओर कामिनी आदि के लिए ईश्वर की उपासना करेगा वह उन में किसी की कमी होते ही ईश्वर से विमुख हो जाएगा और कहेगा—ईश्वर हे कोन? अपना उद्योग करना चाहिए, वही काम आता है। ऐसे लोग ईश्वर के भक्त नहीं हो सकते। इनके आगे ईश्वर की बात करना भी निरर्थक—सा हो जाता है।

जैसे धन को मोहनगारो' मानने वाला धन के सिवाय ओर किसी में भलाई नहीं देखता, उसी प्रकार ईश्वर को मोहनगारो मानने वाले मनुष्य ईश्वर के सिवाय ओर किसी में भलाई नहीं देखते। वे लोग ईश्वर को ही मोहनगारो मानते हैं और ईश्वर को ही अपना उपास्य समझते हैं।

जल में रहने वाली मछली खाती भी है, पीती भी है, विषयभोग भी करती है, मगर करती है सब कुछ जल में रह कर ही। जल से अलग करके उसे मखमल के बिछोने पर रख दिया जाये ओर बढिया भोजन खिलाया जाये, तो वह न भोजन खायेगी, न मखमल के मुलायम स्पर्श का आनन्द ही अनुभव करेगी। उसका ध्यान तो जल में ही लगा रहेगा। परमात्मा के प्रति भक्तों की भावना भी ऐसी ही होती है। भक्त चाहे गृहस्थ हो या साधु, पानी के बिना मछली की तरह परमात्मा के ध्यान के बिना—सुख अनुभव नहीं करता। उसका खाना—पीना आदि सारा ही व्यवहार परमात्मा के ध्यान के साथ ही होगा। परमात्मा के ध्यान के बिना कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी।

प्रश्न हो सकता है—परमात्मा के भक्त परमात्मा को मोहनगारो मानकर उसके ध्यान में आनन्द मानते हैं, लेकिन कैसे कहा जा सकता है कि यह उनका भ्रम नहीं है? क्या यह सम्भव नहीं है कि वे भ्रम के कारण ही परमात्मा का भजन करते हैं? परमात्मा में ऐसा क्या आकर्षण है—कोनसी मोहनशक्ति है कि भक्तजन परमात्मा के ध्यान बिना, जल के बिना मछली की तरह विकल रहते ह? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मछली ही जानती है उसी से पूछो। दूसरा कोई क्या जान सकता है। इसी प्रकार जिन्हें परमात्मा से उत्कट प्रेम है वही वतला सकते हैं कि परमात्मा में क्या आकर्षण है, केसा सान्दर्य है ओर केसी मोहकशक्ति है। क्यों उन्हें परमात्मा के ध्यान बिना चैन नहीं पडता। उनके अन्तर से निरन्तर यह ध्वनि फूटती रहती है—

‘श्री जिन मोहनगारो छे जीवन—प्राण हमारो छे।

इस प्रकार परमात्मा भक्त का आधारभूत है। परमात्मा को तभी ध्यान में लिया जा सकता है जब उसे कचन—कामिनी से अलिप्त रक्खा जाए। जिसमें कामना—वासना नहीं है वही मोहनगारो होता है। जो काम

वासना से लिप्त ह वह वीतराग नहीं ह आर जा वीतराग नहीं हे वह मोहनगारो भी नहीं हो सकता ।

त्याग जय आत्माओ को स्वभाव ने ही प्रिय हे । एक साधु को देखकर ही हृदय मे भक्ति उत्पन्न हो जाती ह । आप (श्रोतागण) यहा धन के लिए नहीं आये हैं । यहा मेरे पास आने का मतलब दूसरा ही हे । वह क्या हे ? त्याग के प्रति भक्ति । जब साधु के थोडे से त्याग को देखकर ही उसके प्रति प्रीति और भक्ति की उत्पत्ति होती ह तो जो भगवान पूर्ण वीतराग हे, उनके ध्यान से कितना आनन्द आता होगा ? कदाचित् यहा आकर व्याख्यान सुनने वालो पर एक-एक पंसा टेक्स लगा दिया जाय तो क्या आप लोग आयेगे ? टेक्स लगा देने पर आप करंगे—इन साधुओ को भी हम गृहस्थो के समान ही पेंसो की चाह लगी हे ? जहा पेंसो की चाह हे वहा परमात्मा कैसे हो सकता हे ? क्योंकि परमात्मा तो वीतराग हे ।

व्याख्यान सुनने के लिए आने वालो पर पेंसे का टेक्स न लगाकर छटाक-छटाक भर मिठाई लेकर आने का नियम लागू कर दिया जाये तो खुशामद के लिए राज से मिठाई लेकर आने की बात दूसरी हे लेकिन वीतरागता की भावना से आप न आयेगे और कहेगे—इन साधुओ को भी रस-भोग की आवश्यकता हे । साराश यह हे कि आप यहा त्याग देखकर ही आये हे । इस प्रकार लगभग सभी आत्माओ को त्याग प्रिय हे । फिर यह त्याग भावना क्यों दबी हुई हे? इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि आत्मा कचन ओर कामिनी के मोह मे फसा हुआ हे । आत्मा रात-दिन सासारिक वासनाओ मे लगा रहता हे इसी कारण उसकी त्याग-भावना दबी हुई हे । ससार-वासना के वशवर्ती होने के कारण कई लोग धर्म-सेवन भी वासनाओ की पूर्ति के उद्देश्य से ही करते हे । कनक ओर कामिनी के भोग मे सुविधा और वृद्धि होने के लिए ही वह धर्म का आचरण करते है । ऐसे लोगो का अन्त करण वासना की कालिमा से इतना मलिन हो गया हे कि परमात्मा का मन-मोहन रूप उस पर प्रतिबिम्बित नहीं हो सकता ।

यद्यपि मुझमे वह उत्कृष्ट योग-शक्ति नहीं है कि मैं आपका ध्यान ससार की ओर से हटाकर ईश्वर मे लगा दू, लेकिन बडे-बडे सिद्ध महात्माओ ने शास्त्रो मे जो कुछ कहा हे, मुझे उसमे बहुत कुछ शक्ति दिखाई देती है और इसी कारण वही बात मे आपको सुनाता हू । आप उन महात्माओ के अनुभवपूर्ण कथन की ओर ध्यान लगाए । फिर सम्भव हे कि आपका ध्यान ससार की ओर से हटकर परमात्मा की ओर लग जाए ।

दिखाई देती है। यह तो आप जानते हैं कि गरीबी याता में भी गभीर भाव छिपे रहते हैं। इस प्रार्थना में भी एक गर्भीय गत की सूचना की गई है।

कहा जा सकता है कि जब आत्मा की ही बोध करने की आवश्यकता है तो भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जानने से क्या लाभ है? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कहना है कि आखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण लेनी ही पड़ती है। अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ली जाये तो आखों में ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। आखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण में जानना पड़ता है इसका कारण यह है कि आखों में अपूर्णता है। आखों की अपूर्णता के कारण सूर्य की सहायता लिये बिना काम नहीं चलता। इसी तरह आत्मा भी अपूर्ण है। आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह स्वतन्त्र रूप से अपना बोध कर सके। अतएव जिस तरह आखों की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा की सहायता ली जाती है। स्तुतिकार कहते हैं—

सूर्यातिशायिगहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ।

अर्थात् हे मुनियों के नाथ ! आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है।

इस प्रकार अनन्त सूर्यों से भी बढ़कर जो भगवान् पार्श्वनाथ है, उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिए अपेक्षित है। भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बोध नहीं हो सकता। जो अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा और अपनी कमजोरी से डरा होगा, वह पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना नहीं रहेगा।

कोई कह सकता है—जब आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवार्य है और शरण में गये बिना काम चल ही नहीं सकता तब फिर पार्श्वनाथ की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है ?

पूर्वकृत कर्मों का कुछ क्षयोपशम होने से ही हम लोग भगवान् के समीप हुए हैं। भगवान् पार्श्वनाथ को शास्त्र में 'पुरुषादानी पार्श्वनाथ' कहा है। इस प्रकार जगत् में उनकी बड़ी ख्याति है। बल्कि बहुत लोग तो जैन धर्म को पार्श्वनाथ का ही धर्म समझते हैं। वे जैनशास्त्र के अनुयायियों को पार्श्वनाथ का चेला कहते हैं। अगर हम भगवान् पार्श्वनाथ का चेला कहलाने में अपना गौरव समझते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि उन्होंने अपने

जीवन में ऐसा कोन-सा कर्त्तव्य किया था, जिसके कारण उनकी इतनी ख्याति हुई ? और हम लोग जब उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिए ? भगवान् ने अपनी ख्याति फैलाने के लिए न किसी की गुलामी की थी और न किसी को यह प्रेरणा ही की थी कि तुम हमारी प्रशंसा करो। ऐसा करने से ख्याति फैलती भी नहीं है। तो फिर भगवान् ने क्या किया था ? यह विचारणीय बात है। इस जगत् पर भगवान् पार्श्वनाथ का अनन्त उपकार है। इसी कारण जगत् के लोग उन्हें मानते हैं। उनमें अनन्त असीम करुणा थी। ससार का यह रिवाज ही है कि जो वस्तु इष्ट होती है, उसे प्राप्त करने वालों को बहुत चाहा जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य की अच्छाई का असर भी दूसरों पर पड़ता रहे। अच्छे रत्न का प्रभाव सारे जगत् पर पड़े बिना नहीं रहता। भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत् को वे गुण बतलाये जिससे जगत् का कल्याण होता है। भगवान् ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं गुणों को अपना देने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण अपनाए। भक्तों के इस कार्य से भगवान् पार्श्वनाथ अधिक प्रसिद्ध हुए। भगवान् को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं और भक्त ही बदनाम भी करते हैं। इस तथ्य को समझ लेने के पश्चात् हम सब को अपना कर्त्तव्य स्थिर करना चाहिए।

भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती है। मैंने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित्र देखे हैं और उनमें भी वह बात पाई जाती है। जिन्हें लोग महापुरुष मानते हैं उनकी जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है। साधारण लोग साप को जहरीला कहकर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन महापुरुष साप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान् महावीर ने चडकोशिक साप का उद्धार किया था, यह बात तो प्रसिद्ध ही है। कृष्ण के जीवनचरित्र में भी साप का वर्णन आया है। इसी प्रकार ईसा के चरित्र में भी साप का उल्लेख आता है। भगवान् पार्श्वनाथ के जीवनचरित्र में भी साप का सम्बन्ध पाया जाता है। इससे प्रकट होता है कि महापुरुष माने जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र में साप का सम्बन्ध आता ही है और वे अपने महापुरुषत्व का प्रभाव साप पर भी डालते हैं। समवायाग सूत्र में तीर्थकरा के जो चौबीस चिन्ह बतलाये गये हैं उनमें भगवान् पार्श्वनाथ का चिन्ह साप ही बतलाया है। साप ने उनके मस्तक पर छाया करके उनकी रक्षा की थी। बाद्ध साहित्य में एक जगह उल्लेख आया है कि एक भिक्षु का साप ने काट खाया। जब उस भिक्षु का बुद्ध के पास ल जाया गया तो बुद्ध ने

कहा—तुमन साप क पति मंत्री भावना नही रखी थी इन्ही कारण साप ने तुम्हे काटा ह ।

भगवान् पार्श्वनाथ ने तब जहरीले साप पर भी पभाव डालकर उसे सुधारा था तथा उसका कल्याण किया था तब क्या आप उन मनुष्यो को नही सुधार सकते जो आपकी दृष्टि मे जहरीले ह ? अगर आप अपने जीवन की उज्ज्वलता की किरण ऐसे लोगो के जीवन पर भी बिखेर दे ओर उन्हे सुधार ले तो जनता पर आपका कसा प्रभाव पडे ।

भगवान् पार्श्वनाथ ने साप का कल्याण किस पकार किया था, उस वृत्तात को ग्रथकारो ने अपने ग्रथो मे विशद रूप मे लिखा है । कहा गया है कि भगवान् के पूर्व के दसवे भव के भाई कमठ, जो नरक मे जाता, उसका भगवान् ने सुधार किया था ओर उसका भी कल्याण किया था । लोग दु ख को बुरा कहते है । मगर ज्ञानी पुरुष दु ख की भी आवश्यकता समझते हैं और दूसरो का भी दु ख सहने से स्व-पर कल्याण होता है, यह बात भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है ।

भगवान् पार्श्वनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्ववर्ती दसवे भव का भाई तापस बनकर आया । उसने धूनिया जगाई ओर इससे लोग बहुत प्रभावित हुए । झुण्ड के झुण्ड लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगे । भगवान् पार्श्वनाथ की माता ने उनसे कहा—नगर के बाहर एक बडा भारी तपस्वी आया है । वह उग्र तपस्या कर रहा है । सब लोग उसे देखने के लिए जाते है । मेरे साथ तुम भी चलो तो हम सब भी देख आए ।

महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते है । अतएव माता के कहने पर भगवान् पार्श्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना स्वीकार कर लिया । माता के साथ वे ताप के स्थान पर गये । भगवान् राजकुमार थे और उनकी माता महारानी थी । दोनो को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ । वह सोचने लगा—जब राजरानी ओर राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये है तो मुझे ओर क्या चाहिए ?

भगवान् पार्श्वनाथ ने हाथी पर बैठे हुए ही उतरने से पहले ही जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का भाई है । मेरा यह भाई आज जिस स्थिति मे हे, अगर उसी स्थिति मे रहा तो अपना परलोक बिगाड लेगा । जैसे भी सम्भव हो इसका उद्धार करने चलूंगा तो इसके रोष और द्वेष का मुझे भाजन बनना पडेगा । उसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए यह मेरा कर्तव्य हे ।

लोग कहते हैं कि भगवान् पार्श्वनाथ ने कमठ का मान भग किया था। मे समझता हू कि ऐसा कहने वालो मे मान है, इसी कारण वे ऐसा कहते हैं। भगवान् पार्श्वनाथ ने जो कुछ किया था वह तापस के प्रति भगवान् की प्रशात करुणा का ही परिणाम था। भगवान् के सरल मृदुल हृदय मे तापस के प्रति असीम करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी करुणा ने उन्हे तापस के उद्धार के लिए प्रेरित किया। यह बात अलग है कि तापस का अभिमान स्वतः चूर-चूर हो गया, मगर भगवान् की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि तापस को नीचा दिखाया जाये। भगवान् ने तापस से कहा—तुम यह क्या कर रहे हो ? इस प्रकार के कष्ट मे पडकर अपने लिए नरक का निर्माण क्यों कर रहे हो ? सरल बनो और ऐसे काम न करो जिनसे तुम स्वयं कष्ट मे पडो और दूसरे भी कष्ट पावे।

यद्यपि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने तापस से ऐसा कहा था अगर तापस कब मानने वाला था ? उसने कहा—तुम राजकुमार हो। राजमहल मे रहकर आनन्द करो। हम तपस्वियों की बातो मे मत पडो। तुम इस विषय मे कुछ नहीं समझते हो। तुम अस्त्र-शस्त्र चलाना सीखो। घोडे फिराओ। राजकुमार यही जानते हैं या उन्हे यही जानना चाहिए। हमारे किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तपस्वियों की बात तपस्वी ही समझ सकते हैं।

भगवान् ने कहा—अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहती। लेकिन आप नहीं जानते हो इसी कारण कहना पडता है कि आप अभी तक सच्चा मार्ग नहीं जान पाये हैं। अगर मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी मे जलने वाली लकडी मे क्या है ?

तापस—इसमे क्या है अग्निदेव के सिवाय और क्या हो सकता है। सूर्य, इन्द्र और अग्नि—यह तीनों देव हैं। धूनी की लकडी मे अग्निदेव हैं।

भगवान् ने शात स्वर मे कहा—धूनी मे जलने वाली इस लकडी मे अग्निदेव के सिवाय और कुछ नहीं है यही आपका उत्तर है न ?

तापस—हा हा, यही मेरा उत्तर है। उसमे और क्या रखा है ?

भगवान् बोले—इसी से कहता हू कि अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते। आप जिस लकडी को धूनी मे जला रहे हैं उस लकडी के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी जल रहा है।

तापस की आख लाल हो गईं। वह तिलमिला कर बोला—झूठ! एकदम झूठ ! तपस्वी पर ऐसा अभियोग लगाना घोर पाप है।

भगवान्—हाथ कगन को आरसी क्या । आप झूठे ह या में झूठा हू इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता ह । लकड़ी चिरवा कर देख लो तो असलियत का पता लग जाएगा ।

तापस—ठीक ह मुझे स्वीकार ह ।

लकड़ी चीरी गई तो उसमे से एक साप निकला । वह अधजला हो चुका था । उस तडफते हुए अधजले साप को देखकर लोगो के विस्मय का ठिकाना न रहा आर साप के प्रति अतिशय करुणा जाग उठी । लोग कहने लगे— धन्य हे पार्श्वकुमार । उनके विषय मे जसा सुनते थे, सचमुच वे उससे भी बढ़कर हे । बहुतेरे लोग उस तापस की निन्दा करने लगे । अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह धक्का लगा देख कर तापस बेहद रूष्ट हुआ । वह सोचने लगा—राजकुमार की प्रशसा हुई ओर मेरी निन्दा हुई ।

भगवान् पार्श्वनाथ के हृदय मे जंसी दया तापस के प्रति थी वैसी ही दया साप के प्रति भी थी । भगवान् साप का कल्याण करने के लिए हाथी से नीचे उतरे । साधारण लोग समझते हे कि साप क्या जाने? लेकिन साप जानता हे या नही इसका निर्णय तो भगवान् के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हे । सर्वसाधारण के वश की यह बात नही हे । जिस साप को लोग अतिशय भयावह विषेला ओर प्राणहारक समझते हे, उसी के कल्याण के लिए करुणानिधान हाथी से नीचे उतरे । वह साप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ ही घडिया शेष रह गई थी । भगवान् ने उसे पच नमस्कार मन्त्र सुनाकर कहा—तुझे दूसरा कोई नही जला सकता और तू यह मत समझ कि दूसरे ने तुझे जलाया हे । अपनी आत्मा ही अपने को जलाने वाली हे । इसलिए समता भाव रख । किसी पर द्वेष मत ला । किसी पर क्रोध मत कर । इसी मे तेरा कल्याण हे ।

भगवान् ने उस साप को किन शब्दो मे उपदेश दिया होगा, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता और भगवान् की महिमा भी नही कही जा सकती । फिर भी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता हे कि उनका उपदेश इसी आधार का रहा होगा । प्रथम तो स्वयं भगवान् उपदेशक थे, दूसरे पच नमस्कार मन्त्र का उपदेश था । अतएव मरणासन्न साप अग्नि का सताप भूल गया । उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई । अत्यन्त प्रसन्न हुआ ओर वारम्बार भगवान् की ओर देखने लगा ।

साप की जो कथा सुन रहे हे वह मनोरजन के लिए नही हे । उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती हे ओर शिक्षा लेने के लिए ही वह सुनाई गई

हैं। क्या आप भगवान् पार्श्वनाथ को भजते हैं ? अगर आप भगवान् को भजते हैं तो आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई कैंसी ही आग में क्यों न जलावे, आप शीतल ही बने रहें। वास्तव में आग की ज्वाला में सताप नहीं है, सताप है क्रोध में। अगर आप अपनी वृत्ति में से क्रोध को नष्ट कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की आग नहीं जला सकती। लेकिन होता यह है कि लोग भगवान् पार्श्वनाथ का नाम जीभ से बोलकर आग को हाथ लगाते हैं और कहते हैं कि आग शांत तो करना चाहते हैं मगर हृदय की आग—क्रोध की शांति हुई है या नहीं ? अगर हृदय की आग शांत नहीं हुई है तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की आग को शांत करके देखो तो सारा जगत् शीतल दिखाई देगा।

ग्रन्थों में कहा है कि भगवान् के उपदेश के कारण वह साप मर कर धरणेन्द्र देव हुआ। इस प्रकार भगवान् ने उस साप का भी कल्याण किया। ऐसी बातों के कारण ही जगत् में भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ है।

भगवान् ने साप का कल्याण किया और कल्याण करने से भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ, यह ठीक है। किन्तु इससे आपका क्या कल्याण हुआ ? आपको अपने कल्याण के विषय में विचार करना चाहिए। आपका कल्याण तभी सम्भव है जब आप भी भगवान् को अपने हृदय में बसावे और जलती हुई क्रोध की आग को क्षमा, शांति समभाव आदि के जल से शांत कर दें।

कहा जा सकता है कि अगर भगवान् पार्श्वनाथ हृदय में बस सकते हैं तो फिर बसते क्यों नहीं हैं? क्या हम उन्हें बसने से रोकते हैं ? लेकिन सही बात यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ को हृदय में बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से रोका जाता है। अगर उनके बसने में रुकावटें न डाली जायें तो वे बसने में विलम्ब ही न करें। अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की चोकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि—अशुद्धि उत्थान—पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन आमतौर पर लोग सट्टावाजार के भावों के चढ़ने—उतरने का जितना ध्यान रखते हैं उतना भी आत्मा के भावों के चढ़ाव—उतार पर ध्यान नहीं देते। यही पड़ती शास्त्र में गुणास्थानों का विस्तृत वर्णन किस लिए हिसाब समझाने के लिए ही बतलाय गये हैं। अतएव देखना चाहिए कि किस प्रकार हमने अपने हृदय के द्वार भगवान् पार्श्वनाथ के आने के लिए बन्द कर रखे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है ? दूसरों के दुर्गुण देखने में मत लग रहो अपने

ही दुर्गुण देखो। दूसरों के दुर्गुण देखते रहने से अपने दुर्गुण दिखाई नहीं देते। अतएव अपने अवगुणों को देखो और सोचो कि हृदय में परमात्मा को बसाने में क्या चूक हो रही है ?

(ख)

पार्थना का स्वरूप बहुत व्यापक है। शास्त्रकारों ने पार्थना के अनेक रूप और अनेक नाम बतलाये हैं। उन सब का विवेचन करना शक्य नहीं प्रतीत होता। अतएव यहाँ इसी प्रार्थना के सम्बन्ध में किंचित् विचार करूँगा।

वेदात्त ने जिन्हें माया और ब्रह्म कहा है, साख्य ने जिन्हें प्रकृति और पुरुष कहा है, जैनधर्म में उन तत्त्वों को जड और चेतन कहा है। यद्यपि विभिन्न दर्शनों में इन तत्त्वों का स्वरूप कुछ-कुछ भिन्न बतलाया गया है, फिर भी इनमें मूलतः समानता है। इस प्रार्थना में जड और चेतन को समझाते हुए पार्श्वनाथ भगवान् की वन्दना की गई है। यह प्रेरणा की गई है कि हे चिदानन्द ! तू पार्श्वनाथ भगवान् की वन्दना कर।

पार्श्वनाथ भगवान् अश्वसेन राजा के पुत्र और वामा देवी के नन्दन हैं। यों तो सभी मनुष्य माता-पिता के पुत्र हैं परन्तु इनमें यह विशेषता है कि इनका स्वरूप चिन्तामणि है। जिस प्रकार चिन्तामणि समीप में हो तो ससार के किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं रहता, ऐसे ही भगवान् पार्श्वनाथ का नाम हृदय में होने पर ससार सम्यन्धी चिन्ताओं का, सुख-दुःख के द्वन्द्व का नाश हो जाता है और फिर किसी चीज की इच्छा शेष नहीं रह जाती।

भगवान् पार्श्वनाथ का नाम चिन्तामणि है। उससे चिन्ताओं का नाश होता है। मगर चिन्ताओं का नाश तो तभी हो सकता है जब हम अपनी चिन्ताओं को समझ लें। हमें पहले यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा को क्या चिन्ता है ?

चिन्तामणि से लोग तन, धन, स्त्री, पुत्र आदि नाना प्रकार के पदार्थ चाहते हैं। वह चिन्तामणि जड है। अतः उससे जड पदार्थ मागे जाते हैं, परन्तु पार्श्वनाथ भगवान् का नाम चैतन्य-चिन्तामणि है। जड से जड पदार्थ मागे जाते हैं, लेकिन इन चैतन्य-चिन्तामणि से क्या मागना चाहिए ?

पहले चिन्ता का निर्णय कर लेना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की चिन्ता जड चिन्तामणि से तथा उसके अभाव में दूसरे साधनों से ही मिट सकती है। उसके लिए चैतन्य-चिन्तामणि भगवान् पार्श्वनाथ से अभ्यर्थना करने की क्या आवश्यकता है ?

पुत्र की इच्छा पूर्ण करने के लिए पहले स्त्री की इच्छा की जाती है। पुत्र यदि भगवान् से ही मिलता हो और स्त्री से न मिलता हो तो फिर कुवारेपन में ही भगवान् से पुत्र पाने की इच्छा क्यों नहीं की जाती ? पहले स्त्री की इच्छा क्यों की जाती ? इससे भलीभाँति सिद्ध है कि पुत्र, स्त्री से ही मिलता है और यह बात इच्छा करने वाला भी भलीभाँति समझता है।

इसी प्रकार लक्ष्मीवान् की सेवा करने से निर्धन धनवान् हो सकता है। फिर धन की अभिलाषा करने वाले की परमात्मा से धन की प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है ?

शरीर का रोग वैद्य दूर कर सकता है। उसके लिए भी भगवान् के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं।

आशय यह है कि ससार के पदार्थ ससार से ही मिल सकते हैं। इससे यह भी सिद्ध है कि जड़ चिन्तामणि के बिना, जिससे हम ससार के पदार्थ चाहते हैं, कोई काम नहीं रुका है। हा, उसके मिलने पर यह अवश्य होगा कि उद्योग नहीं करना पड़ेगा और आलस्य में डूबे रहने पर भी यह सब वस्तुएँ मिल जाएँगी। मतलब यह निकला कि आलस्य बढ़ाने के लिए जड़ चिन्तामणि से जो चीज प्राप्त होगी वह सब नाशवान् होगी। परन्तु भगवान् पार्श्वनाथ के नाम रूपी चिन्तामणि से जो प्राप्त होगा वह नित्य और स्थायी होगा। ऐसी दशा में प्रधान को छोड़ कर अप्रधान की तरफ हाथ बढ़ाना अपनी प्रधानता को नष्ट करनी है।

चक्रवर्ती राजा की कृपा होने पर उससे मुट्ठी भर घास मागना मागना नहीं, उसका अपमान करना है। जिसने चक्रवर्ती से घास मागा, समझना चाहिए कि उसने चक्रवर्ती को पहचाना ही नहीं। जो चक्रवर्ती को समझ लेगा वह घास नहीं मागकर राज्य मागेगा और उससे घास भी आ जायेगा।

इसी प्रकार भगवान् पार्श्वनाथ के नाम रूपी चिन्तामणि से ऐसी चीज मागो जिसमें सभी चीजों का समावेश हो जाये। तात्पर्य यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ की प्रार्थना शाश्वत् सुख मोक्ष के लिए की जाती है। मोक्ष के मागने पर क्या शेष रह जाता है ? मुक्ति में सम्पूर्ण सुख का समावेश आप ही आप हो जाता है।

जेनसिद्धांत के अनुसार ससार में मूल दो पदार्थ हैं— एक जड़ दूसरा चेतन। इन दोनों के मिलने—विच्छेदन से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। कहीं किसी आर दृष्टि डालो इन दो के अतिरिक्त और कोई पदार्थ दृष्टिगाचर नहीं होता।

जड चेतन मिश्रितपणे रे कर्म शुभाशुभ स्थान ।

ये विभ्रम जग कल्पना रे आतम अनुभव ज्ञान ।

यह चर्चा सूक्ष्म है उपस्थित श्रोताओ में दो-चार के सिवाय इसे शायद अधिक न समझ सकेंगे। मगर इतनी बात तो समझ ही लेनी चाहिए कि जीव चैतन्य स्वरूप है और जड अचेतन है। इन्हीं के मिलने से ससार का यह खेल है। इस चेतन-चिन्तामणि के मिलने पर आप स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि यह ससार नीरस है और हमें इसकी आवश्यकता नहीं है।

सुना है कि तोते को पकड़ने के लिए पारधी जंगल में एक यन्त्र लगाते हैं। जैसे ही तोता आकर यन्त्र पर बैठता है, यन्त्र घूमने लगता है। ज्यों-ज्यों यन्त्र घूमता है, त्यों-त्यों तोता उसे जोर से पकड़ता है और सोचता है कि इसे छोड़ते ही मैं गिर पड़ूंगा। उस यन्त्र की विशेषता यह होती है कि जब तक उस पर वजन रहेगा वह बराबर घूमता ही रहेगा। इसी कारण पारधी आकर तोते को पकड़ लेता है। अब आप विचार कीजिए कि तोता किस कारण पकड़ा गया।

‘भ्रम के कारण ।’

वह भ्रम से समझता है कि मैंने यन्त्र को छोड़ा कि नीचे गिरा। इसी भ्रम के कारण वह पकड़ा जाता है और उसे पिजरे में बन्द होना पड़ता है।

शास्त्रकार कहते हैं इसी प्रकार चिदानन्द कर्म-जाल में पडकर चक्कर खा रहा है। उसे भ्रम है कि मैंने इसे छोड़ा कि चक्कर में आ पड़ा। इसी भ्रम के कारण वह चौरसी लाख योनियों में चक्कर काट रहा है। परन्तु पार्श्वनाथ भगवान् का ध्यान करने से यह भ्रम मिट जाता है और मालूम हो जाता है कि ससार हमें चक्कर नहीं खिला रहा है, बल्कि हम स्वयं ही चक्कर खाते हैं।

कुछ लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि जो कुछ होता है, कर्म से ही होता है। मगर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि कर्म को कौन बनाता और विगाड़ता है? कर्म को करने वाला कोई दूसरा नहीं है। तैरे लिए किसी दूसरे ने कर्म का निर्माण नहीं कर दिया है। तू स्वयं धन उपार्जन करके और कर्मबन्धन में पडकर चक्कर खा रहा है। ज्ञान हो तो चक्कर काटना ही न पड़े। इन चक्करों से छूटने के लिए ही उस चेतन चिन्तामणि का स्मरण करो। इसीलिए कहा है—

जीव रे! तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द ।

ये विभ्रम जगकल्पना रे आतम अनुभव न्याय ।

सकती है वह साधन न हो तब तक आप में वह नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह जैसे किरण में आग उत्पन्न करने की शक्ति है और वह रूई में आ भी जाती है, लेकिन जब तक वीच में काच न हो, रूई में आग नहीं आ सकती। इसी प्रकार परमात्मा की शक्ति रूपी आग भी बिना साधन के कैसे प्राप्त हो सकती है ? इस कारण यदि आप परमात्मा की वह शक्ति चाहते हैं, परा प्रकृति को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है तो उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उचित साधन काम में लीजिए। वह शक्ति आप में आने से इन्कार नहीं करती है। वह दयालु शक्ति है। लेकिन उसे ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयार करो। परमात्मा की सच्चे भाव से प्रार्थना करो। अगर कोई सच्ची रीति से परमात्मा की प्रार्थना नहीं करता और उस शक्ति को दोष देता है तो वह दोष देने वाला झूठा है।

परा शक्ति को प्राप्त करने का साधन परमात्मा की प्रार्थना रूपी काच है। लेकिन आपने उस काच पर अनेक आवरण डाल रखे हैं। उसे बहुत मैला कर रक्खा है। यही कारण है कि उस शक्ति की किरणें आप में नहीं आ पाती। अतएव पहले यह विचार करो कि उस शक्ति की किरणें हमारे में क्यों नहीं आती ? साथ ही यह भी सोचो कि उस शक्ति को ग्रहण करने वाले काच को किस प्रकार साफ किया जाये ? उस काच को साफ करने के लिए काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सरता और लोभ का त्याग करो और जो चीज आपकी नहीं है, उससे नाता तोड़ लो। आचाराग सूत्र में कहा है कि जो प्रारम्भ में ही आपकी नहीं है, वह अन्त में और मध्य में भी आपकी कैसे हो सकती है ? आचाराग का पाठ इस प्रकार है

जस्स नत्थि पुव्वं, पच्छा, मज्झे तरुस कुओ सिओ ?

अर्थात्— जो पौद्गलिक शक्ति पहले नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी, वह बीच में आपकी कैसे ही सकती है ?

अतएव जो पहले आपका नहीं था उसे त्यागो। उसके भुलावे में मत पडो। पाच और पाच दस होते हैं। इस बात पर आपको विश्वास है। कोई कितना ही पढा-लिखा विद्वान हो और वह आपको दस के बदले नौ या ग्यारह कहे तो आप उसका कथन सत्य नहीं मानेंगे। आपको पक्का विश्वास है कि पाच और पाच दस ही होते हैं। इस सत्य से किसी के भी कहने पर आप विचलित नहीं हो सकते। इसी तरह सदा सत्य पर विश्वास रखो। जा अत्यन्त आर एकांत सत्य है उसी को अपनाओ। फिर वह परा शक्ति आपसे दूर नहीं है। वह आप में आने के लिए सदा ही तैयार है। लेकिन या तो आप

उसके और अपने बीच में साधन रूप काच नहीं रखते या वह काच मैला है। जब बीच में काच ही न हो या काच मैला हो तब परा शक्ति रूपी सूर्य की किरणों कैसे आ सकती है ? साधन रूप काच बीच में हो और वह मैला न हो, किन्तु साफ हो तो वह शक्ति अवश्य ही आप में आ जाएगी।

कई लोग उस शक्ति के विषय में सन्देह करते हैं कि वह शक्ति है भी या नहीं ? लेकिन इस प्रकार का सन्देह हृदय रूपी काच पर मैल होने का प्रमाण है। जिसका हृदय रूपी काच स्वच्छ होगा उसे शक्ति का अस्तित्व उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार सूर्य की किरणों से आग उत्पन्न होने की बात सत्य है। सूर्य पर तो कभी आवरण भी आ जाता है, मगर वह शक्ति निरावरण है। सूर्य पर आवरण आ जाने से उसकी किरणों से आग नहीं भी मिलती है, किन्तु वह पराशक्ति तो सदा ही प्राप्त हो सकती है।

सूर्य पर आवरण आ जाने पर और उसकी किरणों प्राप्त न होने पर आग को प्राप्त करने के लिए पहले के लोगो ने चकमक का आविष्कार किया। एक लोहे का टुकड़ा होता है और एक पत्थर का। दोनों को आपस में रगड़ने से आग पैदा हो जाती है जिसे रूई पर ले लिया जाता है। इस तरह कुछ ही पैसे में चकमक मिल जाती थी और उससे आग प्राप्त कर ली जाती थी। लेकिन आज चकमक के स्थान पर लाखों की दियासलाइयाँ लग जाती हैं।

महाकवि भवभूति के द्वारा रचित उत्तररामचरित के एक श्लोक पर यों तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर यहाँ थोड़े में ही कहूँगा। उसमें जो विचार व्यक्त किये गये हैं उन्हें समझना मेरा काम है लेकिन अमल में लाना आपका काम है। समझाने वाले चाहे साक्षात् तीर्थकर ही क्यों न हो सुनने वालों को अमल तो स्वयं ही करना पड़ता है। अपने किये बिना कुछ नहीं होता। भवभूति कहते हैं

अद्वैत सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यत् ।
 विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहायो रस ॥
 कालेनावरणात्ययात् परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम् ।
 मद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत् प्राप्यत ॥

इस श्लोक में बतलाया है कि ससार में सब वस्तुएँ मिल सकती हैं लेकिन एक वस्तु का मिलना बहुत ही कठिन है। वह वस्तु पूर्व-जन्मों की अच्छी करनी होने पर ही मिल सकती है। वह वस्तु है प्रेम। वह पूर्व पुण्य के सचयों के बिना और कष्ट के बिना नहीं मिलता। उस प्रेम का स्वरूप अहेतुक

अनुरक्ति है। अर्थात् वह प्रेम नि स्वार्थ और भद्र प्रेम है। अच्छे मनुष्य का प्रेम भद्रप्रेम होता है और बुरे मनुष्य का प्रेम अभद्रप्रेम होता है। यहा जिस प्रेम की दुर्लभता बतलाई गई है वह भद्रप्रेम है। यह बात अनेक उदाहरणों द्वारा बतलाई जाती है।

ससार व्यवहार में पति-पत्नी के प्रेम को प्रायः सब से बड़ा माना जाता है। जिसमें किंचित् भी स्वार्थ की भावना नहीं है, ऐसा नि स्वार्थ पत्नीप्रेम किसी ही पति को उसके पूर्व पुण्य से ही मिलता है। इसी भाँति पत्नी का पूर्व-पुण्य हो तभी उसे पति का नि स्वार्थ प्रेम प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्वामी-सेवक, राजा-प्रजा, गुरु-शिष्य और भगवान् तथा भक्त में भी नि स्वार्थ प्रेम बिना पूर्व पुण्य के नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश चाहे जहाँ लाया जा सकता है, उसी प्रकार प्रेम का प्रकाश भी सब जगह और सब अवस्थाओं में आता है। यह प्रेम ऐसा है कि चाहे सुख हो या दुःख हो, अद्वैतभाव से रहता है। सुख और दुःख की अवस्था में प्रेम में भेद हो जाना द्वैत है।

सीता ने स्वयंवर मंडप में राम के गले में माला डाली थी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी क्योंकि उस सभा में उनके समान बलवान् दूसरा कोई नहीं था और सिर्फ उन्होंने धनुष चढ़ाया था। अतएव उस समय सीता को राम के गले में वरमाला डालने से प्रसन्नता हुई। इससे सीता की कोई विशेषता नहीं प्रकट होती। सीता की विशेषता तो इस बात से प्रकट होती है कि उसे जैसी प्रसन्नता राम के गले में वरमाला डालते समय हुई थी, वैसी ही प्रसन्नता राम के साथ वन जाते समय भी हुई। इसी का नाम सुख और दुःख में समान प्रेम रहना है और यही अद्वैत प्रेम है। जो प्रेम सुख में रहे और दुःख में न रहे, वह द्वैतप्रेम है।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इस प्रकार का अद्वैत प्रेम पति और पत्नी तक ही सीमित रक्खा जाये या आगे बढ़ाया जाये? आगे स्वामी-सेवक में भी इस प्रकार का अद्वैत प्रेम रहना कठिन होता है। कई सेवक ऐसे होते हैं कि जब तक स्वामी से पैसे मिलते हैं तब तक तो सेवा करते हैं और जब पैसा मिलना बन्द हो जाता है तब स्वामी की आबरू लेने को तैयार हो जाते हैं। नि स्वार्थभाव से सेवा करने वाले सेवक या नि स्वार्थ प्रेम रखने वाले सेवक बड़े भाग्य से ही मिलते हैं।

अब पिता-पुत्र के प्रेम को देखिए। पिता पुत्र की ओर पुत्र पिता की स्वार्थ से प्रेरित होकर तो सेवा करते ही हैं स्वार्थ से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन नि स्वार्थ प्रेम पूर्व पुण्य के अभाव में नहीं मिल सकता। भाई-भाई में

स्वार्थमय प्रेम होता ही है। मगर नि स्वार्थ प्रेम कैसा होता है, यह जानना हो तो लक्ष्मण को देखो। राम का राज्य छूटने और उनके वन जाने के समय लक्ष्मण को क्रोध भी आया था और वे सारी पृथ्वी को कपित कर सकते थे। उन्होंने कहा भी था कि सौमित्र के होते हुए राम का राज्य कौन ले सकता है ? लेकिन फिर लक्ष्मण ने सोचा कि मैं जिनके विषय में यह सब सोच रहा हूँ, उन राम की इच्छा क्या है, यह भी तो देख लेना चाहिए। वे राज्य चाहते हैं या नहीं ? जब उन्होंने राम को देखा तो उनमें नि स्वार्थ प्रेम ही दिखाई दिया। यह देखकर और भाई की इच्छा जानकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और राम के साथ ही वन जाने का विचार कर लिया। यो तो राम के नाम की माला सभी जपते हैं। मगर उस जाप का उद्देश्य होता है कि हम पराया माल किसी तरह हजम कर लें।

भाई-भाई के ही प्रेम की तरह सहधर्मी के प्रेम को भी देखो। सहधर्मी भाई से सुख में प्रेम किया और दुःख के समय उसे भूल गये तो नि स्वार्थ प्रेम नहीं है। यह स्वार्थ पूर्ण प्रेम है।

गुरु और शिष्य में कैसा प्रेम होना चाहिए ? जब गुरु सुख में हो तो चेला हाजिर रहे और गुरु पर जब दुःख आ पड़े तो दूर हो जाये तो क्या उस शिष्य का गुरु पर नि स्वार्थ प्रेम कहा जा सकता है ? नि स्वार्थ प्रेम तो तभी कहला सकता है जब वह सुख और दुःख में समान रूप से रहे, बल्कि दुःख के समय ओर अधिक समीप आवे।

कहावत है

वखत पड़्या ने आवे आडो वो सज्जन से प्रेम है गाडो।

वखत पड़्या पर लेवे टालो वो सज्जन को मूडो कालो।

इस प्रकार जो मनुष्य समय पर काम न आवे, दुःख के समय प्रेम न रखे, वह सच्चा प्रेमी नहीं है।

अब ईश्वर और भक्त के प्रेम पर विचार करो। भक्त का ईश्वर पर कंसा प्रेम होना चाहिए ? जब आपको ससार के सभी सुख प्राप्त हो, बेटे-पोते आदि हो और खाने-पीने को खूब मिलता हो उस समय परमात्मा की कृपा मानना और कष्ट के समय भगवान को गाली देने लगना भगवान् के प्रति नि स्वार्थ अद्वैत प्रेम नहीं है। परमात्मा से नि स्वार्थ प्रेम करना सीखना हो तो उनसे सीखो जिन्होंने सिर पर धक्कते अगार रखे जाने पर ओर घानी में पिले जाने पर भी परमात्मा से प्रेम नहीं त्यागा जो ऐसी भीषण स्थिति में भी परमात्मा के प्रति अटल प्रीति बनाये रहे। जिस प्रकार अगरबत्ती जलने के

समय बहुत खुशवू देती है दुख के समय परमात्मा से और अधिक सामीप्यमय प्रेम स्थापित करती है, वह उस समय परमात्मा को गालिया नहीं देने लगती। अगर दुख के समय परमात्मा को गाली देने लगे तो स्वार्थपूर्ण और द्वेषमय प्रेम समझना चाहिए।

सीता का राम के प्रति निस्वार्थ प्रेम था ही लेकिन राम भी सीता से निस्वार्थ प्रेम करते थे। वे सुख के समय सीता से जितना प्रेम करते थे उतना ही प्रेम दुख के समय भी करते थे। वैसे तो राम के चरित्र को वहिर्दृष्टि से देखने वाले कई लोग उनके चरित्र में से काटे भी निकालते हैं। वे कहते हैं—सीता गर्भवती थी। उसके प्रसवपीडा हो रही थी, फिर भी राम ने उसे भयानक वन में छोड़ दिया। किन्तु उस समय भी राम की मनोदशा का जो वर्णन भवभूति ने किया है उसे सुनकर किसी भी सहृदय पुरुष को रोना आये बिना नहीं रह सकता। सीता का परित्याग करने से राम को अत्यन्त उग्र और गहन व्यथा हुई थी। उनके लिए सीता का त्याग करना प्राणों का त्याग करने के समान अप्रिय—अनिष्ट था। लेकिन उन्होंने कहा था कि भले मुझे प्राण ही क्यों न देने पड़े, फिर भी मेरे लिए प्रजा का अनुरजन करना आवश्यक है। प्रजा ने जानकी पर कलक लगाया है। मैं इस बात को लेकर प्रजा का विरोध नहीं करना चाहता। विरोध करने से प्रजा का अनुरजन नहीं होगा और मेरी तथा जानकी की प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगी। जानकी निर्दोष है, इसलिए उसका वन में भी क्या बिगड़ सकता है। अन्त में सच्चाई सूर्य की तरह चमकेगी और उसके चरित्र को घेरने वाले सन्देह के मेघ उसके कष्ट सहन रूप पवन से छिन्न—भिन्न हो जाएंगे। अतएव सीता को वन में भेज देना ही ठीक है। वन जाने के कारण सीता को कष्ट होगा और मुझे भी असीम दुख होगा, मगर सीता की निष्कलकता सिद्ध हो जायेगी और ससार के समक्ष एक सुन्दर आदर्श खड़ा हो जायेगा। राम ने इस प्रकार विचार किया था। इसी कारण वन भेजने के निमित्त को लेकर सीता को भी राम के प्रति अप्रीत नहीं हुई।

राम ने सीता को वन में भेज दिया था फिर भी राम के प्रति सीता का प्रेम कम नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना रहा। इसका कारण यह था कि उन दोनों में अहेतुकी अनुरक्ति थी। अहेतुकी अनुरक्ति सुख और दुख दोनों में समान ही रहती है। उसमें किसी भी समय द्वेष तो होता ही नहीं है। चाहे सुषुप्ति—अवस्था हो या जागृति—अवस्था हो केंसी भी अवस्था क्यों न हो इस प्रेम में अन्तर नहीं आता। जैसे पतिव्रता स्त्री को पर—पुरुष—रमण का

स्वप्न भी नहीं आता और जैसे किसी भी कुलीन पुरुष को मातृ-रमण का स्वप्न नहीं आता, क्योंकि हृदय में इसकी भावना ही नहीं है। जो पुरुष मास-मदिरा नहीं खाता-पीता उसे उसके खाने-पीने का स्वप्न भी नहीं आता होगा क्योंकि उसके हृदय में वैसी भावना ही नहीं होती। इसी प्रकार अहैतुक प्रेम किसी भी अवस्था में समान बना रहता है। किसी भी समय कम या ज्यादा नहीं होता। यह बात उन पति-पत्नी की है जो सदाचारी हैं और जिनमें निस्वार्थ प्रेम है। अहंकार, निर्लज्जता के दुर्व्यसन में पड़े हुए लोगों की बात निराली है। उनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता।

अहैतुकी प्रेम से हृदय को विश्राम मिलता है। सासारिक लोगों का हृदय त्रिताप से सदा ही सतप्त रहता है। उदाहरण के लिए, गृहस्थ को धन कमाने में भी दुःख होता है, उसकी रक्षा में भी दुःख होता है और व्यय में भी दुःख होता है। धन चोरी या लूट आदि से चला जाये तब भी दुःख होता है और न जावे तो भी दुःख होता है। इस प्रकार ससारी प्राणी का हृदय त्रिताप से जला करता है। अहैतुकी अनुरक्ति उस तप्त हृदय को विश्राम देती है।

यह प्रेम हृदय का विश्राम किस प्रकार है ? आपने धन का उपार्जन किया है। फिर उसे तिजोरी में बन्द कर रखने का कारण क्या है ? यही तो आपको भय है कि उस धन को कोई ले न जाये। पैसा कही चला न जाये। इस प्रकार आपका धन ही आपके लिए तापकारक है।

आपका विधिवत विवाह हो गया है, फिर भी स्त्री पर विश्वास नहीं है। इसीलिए उसे पर्दे में रक्खा जाता है कि कही कोई देख न ले। अहैतुकी अनुरक्ति होने पर इस तरह का भय नहीं रहता। सीता को रावण हर ले गया था। सीता अकेली और असहाय थी और रावण प्रचण्ड शक्ति से सम्पन्न था। फिर भी राम को अविश्वास नहीं हुआ था। सुदर्शन सेठ को शूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था। किसी ने उसकी स्त्री मनोरमा से कहा कि तुम्हारे पति को शूली पर चढ़ाया जा रहा है। तब मनोरमा ने यही कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरे पति को शूली नहीं लग सकती। मेरे पति ऐसे नहीं कि उन्हें शूली लग सके। इतने पर भी अगर शूली लग जाये तो मैं यही समझूंगी कि मेरे पति शूली पर नहीं चढ़े हैं किन्तु उनके किसी समय के किसी पाप को ही शूली पर चढ़ाया गया है। धर्म कभी शूली पर नहीं चढ़ता। शूली पर चढ़ता है पाप।

जहा इस तरह नि स्वार्थ प्रेम हे वहा विश्वास रहता हे ओर जहा विश्वास हे वहा हृदय को विश्राम हे । पति-पत्नी, भाई-भाई, पिता-पुत्र आदि जिनमे भी इस प्रकार का प्रेम हे उनमे सदा विश्वास ही रहता है ओर उनका गृहस्थ-जीवन सुखमय तथा शातिमय व्यतीत होता हे । वहा भय ओर अविश्वास को अवकाश नही रहता । इस तरह नि स्वार्थ प्रेम हृदय के लिए विश्राम है । ऐसा नि स्वार्थ प्रेम अनेक जन्म के पुण्य ओर अनेक जन्म की तपस्या से ही मिलता है ।

हमने पहले पुण्य का उपार्जन नही किया है, अब हम क्या कर सकते है ? इस प्रकार विचार कर निराश होने का कोई कारण नही है । आस्तिक के पास निराशा फटक नही सकती । आस्तिक पक्का आशावादी होता हे । उसका धैर्य असीम ओर उसका उत्साह अटूट होता हे अनादि भूतकाल की भाति ।

भविष्य उसकी दृष्टि के सन्मुख रहता है । आस्तिक यही सोचेगा कि पहले पुण्य नही किया तो न सही । मैं इस जीवन के साथ समाप्त हो जाने वाला नही हूँ । अनन्त काल समाप्त हो गया पर मैं समाप्त नही हुआ ओर अनन्त भविष्यकाल, भूतकाल के रूप मे परिणत हो जायेगा, फिर भी मे वर्तमान ही रहूंगा । मैं अब पुण्य का सग्रह करूंगा ओर वह पुण्य भविष्य मे काम आएगा । इस भव मे उपार्जन किया हुआ पुण्य ओर की हुई तपस्या कदापि वृथा नही जाएगी । जो इस तरह सुदृढ श्रद्धा के साथ पुण्य ओर तप करेगा उसका भविष्य निस्सदेह मगलमय होगा ।

मित्रो ! अहेतुक प्रेम जगत् का शृंगार हे वही परमात्मा से साक्षात् कराने वाला हे । अतएव परमेश्वर के प्रति नि स्वार्थ भाव से अनुराग धारण करो । यह प्रार्थना का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य हे ओर इसी मे आपका सच्चा कल्याण हे ।

(घ)

जीव रे तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द ।

भगवान पार्श्वनाथ की इस स्तुति मे अपूर्व रहस्य भरा हे । वह रहस्य गहरे विचार के बिना समझ मे नही आ सकता । थोडे शब्दो मे मे यह समझाने का प्रयत्न करूंगा कि इस स्तुति मे क्या विचार निहित हे ।

सामान्य रूप से भगवान एक हे, परन्तु एक मे अनेक दिखाने के लिए चौबीस तीर्थकरो की स्तुति की जाती हे । प्रत्येक स्तुति मे भिन्न-भिन्न विचार

प्रकट किये गये हैं। उन सबको भली-भांति समझ कर आत्मा को बलवान् बनाने का उपाय करना हम सबका परम कर्तव्य है।

भगवान् पार्श्वनाथ की इस स्तुति में कहा है—

जीव रे ! तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द ।

अर्थात्—हे जीव ! तू इधर—उधर मत भटक, पार्श्वनाथ भगवान् की वन्दना कर। पार्श्वनाथ भगवान् कौन हैं ?

अश्वसेन—नृप कुल—तिलो रे, वामा देवी के नन्द ।

भगवान् का यह स्थूल रूप में परिचय है। इससे ज्ञानी तो समझे ही बाल जीव भी इतना समझ लेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान् अश्वसेन राजा और वामा देवी के पुत्र थे। वे भी अपने जैसे ही थे। यद्यपि वे थे विशिष्ट परन्तु थे मनुष्य ही। उनका जन्म उसी प्रकार स्वाभाविक रीति से हुआ था, जैसा मनुष्यों का होता है। इनके जन्म में ऐसी कोई विचित्रता या अस्वाभाविकता नहीं थी, जैसी कि दूसरे लोग अपने भगवान् की महिमा प्रकट करने के लिए कल्पना करते हैं। जैसे दूसरे लोग कुआरी का बिना बाप का बेटा या आकाश से उतरा हुआ बेटा कह कर असम्भव को सत्य करने का प्रयत्न करते हैं, इनमें जन्म में ऐसी कोई अलौकिकता नहीं थी। हा, उनमें यह विशेषता अवश्य थी कि जन्म लेकर भी वह अजन्माधर्म को पहुँचे अर्थात् उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इस कारण वे हमारे लिए चिन्तामणि हैं।

चिन्तामणि चित में बसे रे, दूर टले दु ख द्वन्द्व ।

चिन्तामणि का अर्थ है—जो चित्त की चिन्ताओं को दूर करे। प्रश्न किया जा सकता है कि जब जड़ चिन्तामणि से चित्त की चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं तब पार्श्वनाथ भगवान् का ध्यान क्यों करे ?

मित्रो ! चिन्तामणि से जो कार्य होता है वह कार्य तो भगवान् के स्मरण से ही हो जाता है। परन्तु जो चिन्ता इनसे नाश हो सकती है वह चिन्ता चिन्तामणि से नहीं नष्ट हो सकती।

संसार में साधारणतया पहले अन्न की चिन्ता रहती है। अन्न के पश्चात् दूसरी चिन्ता वस्त्र की होती है। यद्यपि वस्त्र कृत्रिम है फिर भी उसकी चिन्ता होती है। वस्त्र के बाद घर की, घर मिल जाने पर स्त्री की और स्त्री प्राप्त हो जाने पर पुत्र की चिन्ता होती है। मतलब यह है कि एक-एक चिन्ता पूरी होती जाती है और दूसरी-दूसरी चिन्ता उत्पन्न होती जाती है। इस प्रकार घर स्त्री और पुत्र आदि हुए तो टके-पैसे की चिन्ता लगती है। जब वह चिन्ता भी पूर्ण हो गई तो मान, बड़ाई और आनन्दमय जीवन व्यतीत होने की

नवीन चिन्ता का जन्म होता है। भगवान् पार्श्वनाथ की प्रार्थना और वन्दना से यह चिन्ताएँ सहज ही दूर हो जाती हैं, साथ ही पार्श्वनाथ के सिवाय अन्य तरह से भी यह चिन्ताएँ मिट सकती हैं। मे अलग-अलग समझाने का प्रयत्न करूँगा तो समय अधिक लग जायेगा। इसलिए संक्षेप में ही कहता हूँ। मे आपसे पूछता हूँ कि पहले आप पेट चाहते हैं या अन्न ?

‘पेट !’

पेट हुआ तो हाथों से पेट भरने के लिए उद्योग क्यों न किया जाये? पेट भरने के लिए किसी की शरण लेने से क्या लाभ है ? इसी प्रकार वस्त्र, घर और स्त्री की प्राप्ति भी उद्योग से हो सकती है। स्त्री होने पर पुत्र भी मिल जायेगा। तात्पर्य यह है कि इन सब चिन्ताओं को पूर्ण करने के लिए पार्श्वनाथ का स्मरण न किया जाये तो भी उद्योग से वह पूरी हो सकती है। तो फिर पार्श्वनाथ की वन्दना करने की आवश्यकता क्यों है ? किस प्रयोजन के लिए पार्श्वनाथ का चिन्तन करना चाहिए ? अभी प्रार्थना में कहा है

जड चेतन मिश्रितपणेरे, कर्म शुभाशुभ भाव ।

भगवान् पार्श्वनाथ के स्मरण बिना यह मालूम नहीं होता कि जड-चेतन क्या है ? इनकी मिलावट से ससार में क्या बना है।

ससार में दो वस्तुओं की शक्ति है या एक की ही इस विषय को लेकर ससार में भ्रम फैला हुआ है। यह विषय बहुत गम्भीर है। भारतवर्ष के बड़े-बड़े दार्शनिकों ने इस विषय में विशाल ग्रन्थ रचे हैं। फिर भी विषय का अन्त नहीं आया। मैं यहाँ थोड़े से शब्दों में इस विषय पर साधारण प्रकाश डालूँगा।

सम्पूर्ण विश्व को एक ही शक्ति का परिणाम मानने वालों में भी दो मत हैं। चार्वाकदर्शन एक जड शक्ति को स्वीकार करता है। वह कहता है—ससार में जो कुछ है, जड ही है। जड के अतिरिक्त चेतन्य कुछ भी नहीं है। जड से ही यह सारा ससार बना हुआ है। जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से मनुष्य बनते हैं, इसी प्रकार एक जड पदार्थ का दूसरे जड पदार्थ के साथ मेल होने से सारा ससार बना है। कत्था, चूना और पान अलग-अलग हों तो रंग नहीं आएगा, किन्तु जब यह तीनों मिलते हैं तो रंग आ जाता है। साराश यह है कि जड के आपस में मिलने से ही यह सब कुछ है।

उनकी यह भी मान्यता है कि नर-नारी के सभोग से स्त्री और पुरुष की उत्पत्ति होती है। यदि वीर्य ज्यादा हुआ तो पुरुष उत्पन्न होगा रज ज्यादा होगा तो स्त्री। रज और वीर्य के बराबर होने पर नपुंसक पैदा होगा। इस

पकार ससार के समस्त पदार्थ जड के सम्मिलन और परिणमन से ही बने ह ।
जड के अतिरिक्त चैतन्य की कोई सत्ता नहीं है ।

अब दूसरे वेदात को लीजिए । वेदातदर्शन चार्वाकदर्शन के समान ही एक शक्ति को स्वीकार करता है, लेकिन वह चेतन्यवादी है । उसकी मान्यता के अनुसार चैतन्यत्व ही सत् है । चेतन के अतिरिक्त जड की कोई सत्ता नहीं है । चिदानन्द रूप एक अखड पुरुष है । उसी की विखरी हुई यह माया ससार है ।

इन सब मान्यताओं पर विस्तार के साथ विचार करने का समय नहीं है । परंतु चार्वाक से पूछा जाये कि तुम्हारे मत से वीर्य-सामग्री से मनुष्य बना है और इसकी पुष्टि के लिए तुम पान का उदाहरण देते हो । पर यह किसी के अधीन है या आप ही आप मिल जाते हैं ? यह खट-खट करने वाली घड़ी जड पदार्थ के सयोग से बनी है, परन्तु किसी अधीनता से बनी है या आप ही आप ? अगर अधीनता में बनी है तो किसकी अधीनता में बनी है-जड या चेतन की ? यदि जड के ही अधीन है तो फिर विज्ञान की क्या आवश्यकता थी ? चाहे जो क्यों नहीं बन लेगा ?

थोड़ी देर के लिए समझ ले कि घड़ी को बनाने वाला चैतन्य नहीं है परन्तु इस घड़ी को घड़ी समझने वाला कौन है ? मित्रो ! जिसने यह पदार्थों का सयोग करके घड़ी को बनाया है और जो इसको घड़ी समझता है वह चैतन्य है ।

इसी प्रकार सिर हाथ, पाव चेतन नहीं हैं, परन्तु इनको हाथ, पाव और सिर समझने वाला और इनका सयोग करने वाला चिदानन्द है, जो हमारे भीतर वास कर रहा है । उसी के प्रभाव से यह शरीर जुड़ा है । पान, कत्था और चूने का भी यही हाल समझिए । उन्हें ज्ञान नहीं था कि हमारे मिलने से रग आ जाएगा । चेतन ने उन्हें मिलाया तब वे मिले हैं । मतलब यह है कि जो कुछ होता है वह जडचेतन के मिश्रण से होता है । केवल जड से नहीं ।

वेदातदर्शन केवल चेतनतत्त्व को ही स्वीकार करता है । उससे भी यही प्रश्न किया जा सकता है कि यह घड़ी जड से बनी है या केवल चेतन से ? अगर केवल चेतन से ही बनी है तो यह खोखा यहा क्यों आया ? आप बेटे-बैटे मनोकल्पना से घड़ी क्यों नहीं बना लेते ? परन्तु बिना जड उपादान के वह कैसे बन सकती है ?

इन सब बातों पर विचार करके ही जैनसिद्धांत कहता है कि यह सारा ससार न केवल जड का ही परिणाम है न केवल चेतन का ही, वरन् जड और चेतन दोनों के सम्मिलन का ही परिणाम है । शरीर का कर्ता चेतन है परन्तु वह

विना जड के नहीं ठहर सकता। यदि चेतन का ही परिणाम हो तो अन्न-पानी खाने-पीने की आवश्यकता क्यों हो ? साराश यह है कि वास्तव में जड और चेतन के मेल से ही ससार का यह खेल है। दोनों के मेल के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता।

अब प्रश्न होता है कि इस मिश्रण में दो भेद क्यों हुए ? अर्थात् कोई सुखी है और कोई दुःखी है, सो क्यों ?

मित्रो यह कर्त्ता का भाव है। कर्त्ता यदि अच्छे रूप से करे तो अच्छा होता है, बुरे रूप से करे तो बुरा होता है। ज्ञान रख कर काम कर डालने का ही यह परिणाम है। लाल मिर्च मुँह में डाल लेने पर जलन अवश्य होगी। जलन उत्पन्न होने देना या न होने देना मिर्च खाने वाले के हाथ नहीं रहता। इसी कारण ज्ञानी कहते हैं कि कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य का ध्यान रखो। कौन-सा कार्य हानिकारक होगा और कौन-सा कार्य हानिकारक नहीं होगा ? इन बातों पर विचार करके ही प्रवृत्ति करनी चाहिए।

कर्त्ता चेतन है, परन्तु उसे भ्रम क्या है, यह समझ लीजिए।

वहमी भय माने यथा रे, सूने घर वेताल।

त्यो मूरख आतम विषेरे, मान्यो जग भ्रम जाल ॥ जीव रे ॥

कोई कहता है इस घर में वेताल रहता है। मैं पूछता हूँ कि यह कैसे जाना ? जिस घर वेताल बतलाया जाता है उसमें दो आदमी जाते हैं। एक वेताल के भय से भ्रात होकर और दूसरा निर्भय होकर। भयभीत मर जाये और निर्भय न मरे, इसका क्या कारण है ? अगर वेताल वास्तव में है तो दोनों क्यों नहीं मरे ?

सुना है दो मित्रों में से एक ने कहा कि मैं आधी रात को श्मशान में जाऊँ तो भी डर नहीं लग सकता। दूसरे ने कहा अगर आधी रात के समय श्मशान में जाकर खूटी गाड़ आओ तो मैं तुम्हें मिटाई दूँगा। पहला मित्र गया और उसने खूटी गाड़ दी। तब तक उसे किसी प्रकार का भय नहीं हुआ। परन्तु खूटी के साथ उसके कपड़ों का एक पल्ला भी गड़ गया था। जब वह चलने लगा तो पल्ला खिंचा इससे यकायक चित्त में भय का उद्रेक हुआ और वह वही मर गया।

मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ। जहाँ लोग भूत का रहना कहते थे और बतलाते थे कि यहाँ भूत पटक देता है वहाँ हम खूब रहे, परन्तु तनिक भी खटका नहीं हुआ। इसका क्या कारण है ? मित्रो ! असल में भ्रम ही अनिष्टकारक होता है। भ्रम ही घुराई का बीज है और इसी को अविद्या, माया

या भय कहते हैं। मनुष्य स्वयं भय की कल्पना करता है और उसी कल्पित भय से मर जाता है।

कहा जा सकता है कि अगर सचमुच भूत मिल जाये तो ? परन्तु जब तक आपके हृदय में भय न हो तब तक भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पश्नव्याकरण सूत्र में कहा है कि जो भूत से डरता है उसी को भूत छलता है और जो नहीं डरता उसका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने भ्रम से मरता है।

इसी प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि भगवान् मारता है और भगवान् जिलाता है। भगवान् सुख देता है और भगवान् ही दुःख देता है। यह सब कल्पना मात्र है। वास्तव में मनुष्य का विचार ही नरक या स्वर्ग देता है। परमात्मा का इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। अगर मनुष्य बुरे विचारों को तिलाजलि दे दे तो वह स्वयं मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

मैं बचपन में रतलाम में रहा था। वहाँ के एक श्रावक सेठ अमरचन्दजी कहा करते थे

प्रभु सुमरन सौ दुःख हरे, चुप दुःख हरे हजार।

गुरु-कृपा लख दुःख हरे, सब दुःख हरे विचार।।

अर्थात्—परमात्मा के स्मरण से सौ दुःखों का नाश होता है, चुप रहना हजार दुःखों को दूर करता है, गुरु की कृपा से लाख दुःखों का अन्त हो जाता है और विचार से सभी दुःखों का नाश होता है।

शुभकरणजी चौबीस वर्षों में चारों धाम करके आये, पर शिकार और मजा-मोज में उन्हें जो आनन्द आता था, उसमें कोई अन्तर नहीं आया। उनका मन ज्यों का त्यों रहा। इसका कारण यही था कि उनके विचार वही थे। मैं एक बार रतलाम था तब शुभकरणजी—जो उदयपुर के राजकवि थे, एक बार आये। उस समय के व्याख्यान का उन पर ऐसा असर पड़ा कि जो नियम आप श्रावक कहलाते हुए भी न पालते होंगे, उन नियमों का वे पालन करने लगे। रात्रि में भोजन न करना जमीकद न खाना आदि कई नियम वे पालने लगे। यद्यपि उन्हें प्रायः राजाओं के साथ रहना पड़ता है फिर भी उनके नियमों पर राजाओं की सगति का कोई असर नहीं पड़ता। असल बात है कि आत्मा में बल हो तो फिर कोई भी शक्ति नियम में बाधा नहीं डाल सकती। आशय यह है कि गुरु की भक्ति से हृदय का भ्रम दूर होता है और निश्चय हो जाता है। मगर गुरुभक्ति होना सरल नहीं है। कहा है

गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु. गुरुर्देवो महेश्वर ।

गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नम ॥

अर्थात् गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। और सब जाने दीजिए, परम ब्रह्म का दर्शन करना हो तो वह भी गुरु ही है।

गुरु को इतना ऊंचा पद क्यों दिया गया है, इस पर विवेचन करने का समय नहीं है, फिर भी इतना कहता हू कि गुरुभक्ति हो तो लाखों दुःख दूर हो जाए। गुरु मार्ग बतलाता है तब परम ब्रह्म का दर्शन होता है। गुरु की कृपा के बिना परम ब्रह्म की प्रतीति और प्राप्ति नहीं हो सकती।

प्रश्न किया जा सकता है कि जिन्होंने गुरु बना लिया है, क्या उन सबके दुःख दूर हो गये ? इसका उत्तर यह है कि गुरु सच्चा हो, पहुँचा हुआ हो और शिष्य उसके निर्देश के अनुसार चले तो दुःख दूर होते हैं। एक के दुःख को दूसरा नष्ट नहीं कर सकता। गुरु मार्ग प्रदर्शित करता है। गलत रास्ते से बचा कर सही रास्ते पर चलाता है। मगर चलने का काम तो स्वयं शिष्य का होता है। सूर्य प्रकाश फैलाता है और उसके प्रकाश में रास्तागीर रास्ता देख सकता है, मगर चलना तो रास्तागीर को ही पड़ेगा। तभी उसकी मजिल पूरी होगी। अगर रास्तागीर आँखें बन्द कर ले तो सूर्य का प्रकाश होने पर भी सही रास्ता दिखाई नहीं देगा या आँख खोलकर भी वह जान-बूझ कर गलत रास्ते पर चलते हैं तो सूर्य उसे किस प्रकार रोक सकता है? अथवा रास्तागीर सुस्त होकर पड़ा रहे, आगे कदम न बढ़ाए तो भी मजिल कैसे तय होगी ? सूर्य अपना काम करे और रास्तागीर अपना काम करे तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। यही बात गुरु और शिष्य के सम्बन्ध में समझ लेनी चाहिए।

मत्र—तत्र मे भी यही कहा जाता है

गुरु की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मन्त्र ईश्वरो वाचा।

मतलब यह है कि छोटी-छोटी बातों में भी गुरु की शक्ति और अपनी भक्ति बतलाई गई है। और कहा तक कहा जाये, ईश्वर की कल्पना भी गुरु बतलाएंगे।

हा, मैं विचार के सम्बन्ध में कह रहा था। 'सब दुःख हरे विचार।' ससार का सुख दुःख, स्वर्ग मोक्ष, सब विचारों पर ही अवलम्बित हैं। विचार इन सब का खजाना है। इसलिए बुरे विचारों को फेंक दो। मा—पाप भाई—भाई आदि में भी कलह होता है उसका कारण विचार ही से उत्पन्न

होता है। बुरे विचारों के समान आत्मा का ओर कोई शत्रु नहीं है। अतएव बुरे विचारों को बदलने के लिए कहा है

जीव रे । तू पार्श्व जिनेश्वर वन्द-

गुरु यही उपदेश देगे कि यदि तुझे अपना विचार अच्छा बनाना है तो पार्श्वनाथ जिनेश्वर को हृदय में स्थान दे। उन्हें हृदय में बसाने से तेरे बुरे विचार बदल जाएंगे।

शास्त्र में भी कहा है

अप्या कत्ता विकत्ता या दुक्खाण सुहाणाय ।

अर्थात् आत्मा आप ही अपने दुखों और सुखों का कर्ता है। गीता में भी यही कहा है

आत्मैवात्मन बन्धुरात्मैव रिपुमात्मन ।

अर्थात्—तुम्हारा ही तू मित्र और शत्रु तुम्ही हो, ओर कोई नहीं।

जब तक मनुष्य को जड़-चेतन का ज्ञान नहीं होता तब तक वह अपने ही विचारों के कारण डूबता है। जैन शास्त्र और गीता के उद्धरण इसी सत्य पर प्रकाश डालते हैं।

चिदानन्द को चक्कर खाते-खाते बहुत समय व्यतीत हो गया। जो भूतकाल में हो चुका है उसे देखकर भविष्य का विचार करना चाहिए। पूर्व कर्मों को भस्म करने का उपाय पश्चात्ताप है। जिसने पूर्वकृत पापों के लिए पश्चात्ताप किया होगा, उसी की आत्मा में दृढता होगी और वही आगे पाप न करने का सकल्प करके पापों से बचने का प्रयत्न करेगा। जो पश्चात्ताप करेगा उसके पाप तो छूट जाएंगे, परन्तु जो पश्चात्ताप नहीं करता उसके पाप किसी भी प्रकार नहीं छूट सकते। पाप का छिपाना कायर का काम और उन्हें प्रकट करके पश्चात्ताप करना वीरता है।

मित्रो ! जो बात गई सो गई । अब रही को रक्खो । 'गई सो गई अब राख रही को।' अगर आप इन विचारों को हृदय में धारण करेंगे तो आपको अपूर्व आनन्द होगा। ससार के ही कामों को देख कर विचारना चाहिए कि अच्छे काम और बुरे काम का परिणाम क्या है ? ससार को सुधारने के लिए भी अच्छे विचारों की आवश्यकता है और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी। बुरे विचारों से कहीं भी काम नहीं चलता। शास्त्र में श्रावको के लिए कहा है कि श्रावक आजीविका भी धर्म से ही चलाता है। श्रावक धर्म से आजीविका चलाता है तो वह धर्म की आजीविका शुभ विचार से ही करेगा या अशुभ विचार से ?

लोगो ने भ्रम फेला रक्खा हे कि धर्म सिर्फ साधु के पास ही हे, ओर सब जगह तो पाप ही पाप है। इस भ्रम से आपको बचना चाहिए। साधु के पास आपके लिए धर्म की शिक्षा है, उसको प्रयोग मे लाने का स्थान दूसरा है। बालक पाठशाला मे विद्या सीखते है। अगर घर जाकर वे भूल जाए तो? अगर वे यह समझ कर कि विद्या तो पाठशाला की ही चीज है घर मे उसका उपयोग न करे तो ? वह विद्या निरर्थक सिद्ध होगी। इसी प्रकार साधु के पास जाकर सुना हुआ धर्म यदि घर जाकर भुला दिया जाये तो वह भी किस काम का ? साधु से धर्म का जो श्रवण करते हो उसे अपने जीवन-व्यवहार मे उतारने की चेष्टा करो, अपना प्रत्येक व्यवहार धर्म के अनुकूल बनाओ ऐसा करने से ही आपका कल्याण होगा और जगत् का भी कल्याण होगा।

24. श्री महावीरजिन—स्तवन

प्रार्थना

श्री महावीर नमू वरनाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी ।
घन घन जनक 'सिद्धारथ' राजा, घन 'त्रिसलादे' मात रे प्राणी । 1 ।
ज्यौ सुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धमान' विख्यात रे प्राणी ।
प्रवचन सार विचार हिया मे, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी । 2 ।
सूत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाध रे प्राणी ।
ते करिये भवसागर तरिये, आतम भाव अराध रे प्राणी । 3 ।
ज्यो कचन तिहु काल कहीजे, मूषण नाम अनेक रे प्राणी ।
त्यो जगजीव चराचर जानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी । 4 ।
अपनो आप विषै थिर आतम, सोह हस कहाय रे प्राणी ।
केवल ब्रह्म पदारथ परिचय, पुद्गल भरम मिटाय रे प्राणी । 5 ।
शब्द रूप रस गंध न जामें, नाम परस तप छाह रे प्राणी ।
तिमिर उदोत प्रीत कछु नाही, आतम अनुभव माहि रे प्राणी । 6 ।
सुख दुख जीवन मरन अवस्था, ए दस प्राण सगात रे प्राणी ।
इन थी भिन्न विनयचन्द' रहिजे, ज्यो जल मे जलजात रे प्राणी । 7 ।

आज चौबीसवे तीर्थकर भगवान् महावीर की प्रार्थना की गई है ।
इस प्रार्थना मे भगवान् के द्वारा दी हुई शिक्षा का विचार करना है ।

भगवान् महावीर महान् उपदेशक और महान् शिक्षादाता हो गए है ।
उनकी शिक्षाओ के अनुसार ही आज शासन चल रहा है । शिक्षा तो महावीर
स्वामी के पूर्ववर्ती भगवान् पार्श्वनाथ आदि ने भी दी थी, लेकिन भगवान्
महावीर न जनमते तो वह शिक्षा अपने तक कैसे पहुंचती ? अतएव हमारे
अव्यवहित कल्याणकारी शिक्षादाता भगवान् महावीर ही है ।

भगवान ने क्या शिक्षा दी है यह तब देख पाओगे जब एकाग्र आत्मा
करके उतरोगे । सूक्ष्मदर्शक यत्र से यद्यपि छोटी-छोटी चीजे बड़ी दिखाई देती

हे, परन्तु देखने वाला यदि आख ही मूढ़ ले तो यन्त्र क्या कर सकता है ? अगर हम हृदय के नेत्रों से देखें तो बड़े-बड़े गम्भीर विचार दीखेंगे । हृदय शून्य होगा तो यह लाभ नहीं हो सकेगा ।

इस प्रार्थना में भगवान् के माता-पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है । कारण यह है कि भगवान् से हमें शिक्षा मिली है । इसी कारण भगवान् को नमस्कार किया जाता है और इसी कारण उनके जन्मदाता माता-पिता का नाता अपने साथ जुड़ जाता है । कन्या की सगाई वर के साथ होती है । लेकिन वर के माता-पिता को वह सास-श्वसुर समझती है । ऐसा समझ वह उनकी जो मानप्रतिष्ठा करती है सो पति सम्बन्ध के ही कारण करती है । वह जानती है कि यह माता-पिता न होते तो पति कहा से आते ? इसी प्रकार भगवान् के माता-पिता न होते तो भगवान् हमें शिक्षा देने के लिए कैसे जन्म लेते ?

भगवान् महावीर के माता-पिता को जो पूज्य दृष्टि से न देखें वह कृतघ्न है । उसने जैनधर्म को नहीं समझा । उपकारी का उपकार मानना परम कर्तव्य है । इसीलिए यह प्रार्थना की गई है

धन धन जनक सिद्धारथ राजा, धन त्रिसलादे मात रे प्राणी ।

ज्या सुत जायो गोद खिलायो, वर्द्धमान विख्यात रे प्राणी ।

श्री महावीर नमूं वर नाणी, शासन जेहनो जाण रे प्राणी ।

धन्य है वे माता-पिता जिन्होंने जगत् में प्रकाश करने वाले पुत्र को जन्म दिया । जिनके पुत्र के होने पर 64 इन्द्र उत्सव करें वे धन्य हैं । वे धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को गोद में खिलाया कि जिनसे हमें धर्म का अपूर्व प्रकाश मिला है ।

भगवान् महावीर से हमें प्रेम क्यों होना चाहिए ? इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है । भगवान् ने हमें धर्म की शिक्षा दी है । अगर वे हमें शिक्षा न देकर आप ही तर जाते और यह सोच लेते कि दूसरों के डूब जाने या तिरने से हमें क्या प्रयोजन हैं ? तो हमारी क्या स्थिति होती ।

भगवान् महावीर ने करीब साठे बारह वर्ष तक तपस्या करके केवलज्ञान और तप का सार लेकर 30 वर्ष तक ससार को उपदेश दिया है और हम लोगों ने भी पात्रता प्राप्त करके उस उपदेश को ग्रहण किया है । अब यह सोचना चाहिए कि जब भगवान् ने हमें शिक्षा दी है तो हम जगत् को शिक्षा क्यों न दें ?

साधु साधु की तरह और श्रावक श्रावक की तरह शिक्षा देते हैं । सुयुद्धि प्रधान ने जितशत्रु राजा को पानी से समझाया । राजा प्रधान से कहा

करता था कि अशुभ पुद्गल शुभ पुद्गल कैसे हो सकते हैं ? इसी बात को समझाने के लिए सुबुद्धि प्रधान ने गदी खाई का पानी मगवा कर, शुद्ध करके राजा को पिलाया। अब जरा विचार करो कि राजा को समझाने का कार्य पाप हुआ या धर्म ?

कहा जायेगा कि प्रतिबोध देना तो धर्म है किन्तु आरम्भ पाप है। इस सम्बन्ध में गहराई के साथ सूक्ष्म विचार करने की आवश्यकता है। एक आदमी पीने के लिए जल साफ करता है और दूसरा धर्म का तत्त्व समझाने के लिए। क्या दोनों का आरम्भ एक-सा बराबर है ? एक आरम्भ शादी के लिए करो और एक कल्याण के लिए करो तो क्या दोनों बराबर है ? एक मनुष्य अपनी जिह्वा की तृप्ति के लिए बढिया भोजन बनाता है और दूसरा लूले-लगडे एव भूख से तडपते हुए को देने के लिए बनाता है। क्या दोनों का फल बराबर है ?

‘अन्तर है।’

बस, इसी तरह समझ लो।

कहा जा सकता है कि यह पुण्य है तो साधु क्यों नहीं करते ? इसका उत्तर यह है कि सुबुद्धि ने पानी के द्वारा राजा को समझाया था, तो साधु पानी के द्वारा क्यों नहीं समझाते ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाएगा कि ऐसा करना साधु का कल्प नहीं है। और यही उत्तर इस प्रश्न का भी समझ लेना चाहिए। वास्तविक बात यह है कि साधु और श्रावक का कल्प अलग-अलग है। दोनों अपने-अपने कल्प के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। जो कार्य साधु के कल्प से बाहर है वे श्रावक के कल्प से भी बाहर है, इस प्रकार का एकात मान बैठना धर्म के तत्त्व की अनभिज्ञता का सूचक है।

मित्रो ! जरा विचार करो। एक मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर अर्थात् यह सोचकर कि राजा खुश हो जायेगा तो जागीर दे देगा उसे घोड़े पर चढाकर घूमाता है। दूसरा पुरुष चित्त प्रधान की भांति राजा के द्वारा होने वाली घोर हिंसा को टालने के लिए राजा को सच्चे धर्म का बोध कराकर नास्तिक से आस्तिक बनाने के उद्देश्य से घोड़े पर चढाकर मुनि के पास ले जाता है। क्या यह दोनों पुरुष बराबर हैं ?

इन सब बातों पर भली-भांति विचार कर ऐसा मत करो जिससे जन्मधर्म पर पानी फिरे ऐसा करो जिससे धर्म की जड़ न कटे। यह तो स्पष्ट है कि स्वार्थ आर परमार्थ दोनों में घोड़े दौड़ाने का आरम्भ ऊपरी दृष्टि से बराबर है फिर भी दोनों के आरम्भ में आंतरिक दृष्टि से बहुत फर्क है। एक

स्वार्थ के लिए आरम्भ समारम्भ करता है और दूसरा किसी दुःख में पड़े हुए को मुक्त करने के लिए आरम्भ—समारम्भ की क्रिया करता है, तो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं ? कोई भी काम बिना क्रिया के नहीं हो सकता। बालू बाजरे का काम देने लगे तो चक्की क्यों पीसनी पड़े ? बिना खिलाये—पिलाये बालक बड़ा हो जाये तो लोग क्यों खिलावे—पिलावे ? परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, इसलिए अनुकम्पादान का विधान है।

अगर बिना क्रिया ही काम हो सकता हो तो चित्त प्रधान, राजा प्रदेशी को, केशी स्वामी के पास लाने की क्रिया क्यों करता ? और यदि वह क्रिया पाप हुई तो

धर्म दलाली चित्त करे।

ऐसा क्यों गाते हैं ?

अगर इस क्रिया के सम्बन्ध में यह कहा जाये कि इसका परिणाम सुन्दर था तो दूसरी क्रियाओं के परिणाम का भी विचार करना चाहिए। इस प्रश्न को भी समझ लेना चाहिए।

आपने एक मनुष्य को मुनीम नियुक्त करके दुकान का कारोबार सम्भालने के लिए कलकत्ता भेजा। दूसरा आदमी वहाँ नाच—कूद आदि करने को गया। इन दोनों को आप खर्च दे तो क्या बराबर है। मुनीम के लिए तो आप कह देंगे कि बिना वेतन दिये उससे काम कैसे कराया जा सकता है। दूसरे आदमी को एक पाई देना भी अनुचित मालूम होगा। इसी प्रकार एक क्रिया पाप के लिए की जाए और दूसरी क्रिया के साथ अच्छे फल का सम्बन्ध हो, तो उस अच्छे फल को न देखते हुए दोनों क्रियाओं में एक—सा पाप बतला देना और भाव का विचार न करके अच्छे काम की जड़ ही काट देना कितना अन्याय है।

मित्रो ! धर्म में भावना का स्थान बहुत उच्च है। भगवान् महावीर ने भावना की शिक्षा दी है। भगवान् ने शिक्षा दी है, इसीलिए हम लोग भगवान् की प्रार्थना करते हैं। भगवान् ने तीस वर्ष तक आत्मकल्याण और जनकल्याण की शिक्षा दी है, इसीलिए आज भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका नाम—स्मरण किया जाता है। न केवल जैन ही वरन् इतिहास के ज्ञाता समस्त निष्पक्ष विद्वान् मुक्तकंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे विश्वप्रसिद्ध विद्वान् ने भी भगवान् महावीर के बतलाये हुए अहिंसातत्त्व को समझकर कहा कि भगवान् महावीर ही ऐसे थे जिन्होंने ससार में दयाभाव फलाया।

क्या परमात्मा हृदय में बसने के लिए तैयार नहीं है ? परमात्मा परम दयालु है और हृदय में बसने लिए भी तैयार है। लेकिन यह तो देखो कि आप परमात्मा से अधिक माया को तो हृदय में नहीं बसाना चाहते ? परमात्मा को माया का एजेन्ट तो नहीं बनाना चाहते ? आपका हृदय अगर माया का पुजारी है और उसी को हृदय में बसाना चाहता है तो परमात्मा का स्मरण करना वृथा है। मैं यह आशा नहीं करता कि आप माया में डूबे रहना चाहते हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि आप माया को जीतने का विचार करते हैं, माया से हारना नहीं चाहते। इसी आशा के बल पर मैं आपको उपदेश देता हूँ और प्रेरणा देता हूँ कि परमात्मा को हृदय में बसाने के लिए माया को जीतो। आप भी इसी में वास्तविक कल्याण समझे।

किसी अच्छी वस्तु को प्राप्त करने का विचार रखने पर भी जब तक उस विचार को पूरा करने के लिए अनुकूल आचरण न किया जाये, तब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। शब्दों से कोई चीज नहीं मिलती—उसके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। विचार और उच्चारण के साथ आचार भी होना चाहिए। आप मुख से परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, लेकिन सच्ची प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले हृदय की शुद्धि होनी चाहिए। हृदय की शुद्धि होगी तो परमात्मा हृदय में निवास करने लगेगा और जब परमात्मा हृदय में निवास करेगा तभी वह पराशक्ति प्राप्त हो सकती है।

आप हृदय को शुद्ध करना कठिन कार्य समझते होंगे लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि हृदय को शुद्ध करना बहुत सरल कार्य है। सरल कार्य कैसे है ? यह बात भी प्रार्थना में कही है

ज्यो कचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी।

त्यो जगजीव चराचर जानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी। महा .

सोने और सोने के घट में सोना बड़ा है, लेकिन कोई पुरुष यदि सोने को तुच्छ माने और घट को महत्व दे तो आप उसे मूर्ख कहेंगे। इसी दृष्टांत को सामने रख कर आगे की बात सोच लें तो अधिक कहने की आवश्यकता ही न रहे। ससार में जो चराचरयोनि है, उनमें सोने के समान आत्मा व्याप रहा है। 'एग्रे आया' कह कर शास्त्रकारों ने इस तथ्य की ओर संकेत किया है। सभी योनियों के जीवों में वह आत्मा विद्यमान है। परन्तु लोग शरीर रूपी घट की कीमत तो कर रहे हैं और आत्मा रूपी सोने को भूल रहे हैं व्यवहार में माने जाने वाले सोने और उसके घट के विषय में शायद भूल न होती हो किन्तु शरीर रूपी घट और उसके भीतर रहने वाले आत्मा रूपी सोने का मूल्य

आकने मे अक्सर भूल होती है। यह सुखी है, यह दुखी है, यह तो आप देखते ही है लेकिन दोनो के ही भीतर समान आत्मा का अस्तित्व नहीं देखते। सुखी को देख कर आपको प्रसन्नता होती है मगर दुखी को देख कर भी आप क्या उतने ही प्रसन्न होते हैं?

माया से माया मिली, कर-कर लम्बे हाथ।

तुलसीदास गरीब की, कोई न पूछे बात।।

जो धनवान को देखकर प्रसन्न होता है वह गरीब को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता ? क्या धनवान् मे ही आत्मा है ? गरीब मे आत्मा नहीं है ? आत्मा तो दोनो ही समान है। फिर भी जो धनवान को ही देखकर प्रसन्न होता है उसी की ओर ही दृष्टि रखता है, गरीब या दुखी को नहीं देखता, वह सोने का भूला हुआ सा क्यों न कहा जाये? सोने का आभूषण चाहे सिर का हो, चाहे पैर का, है तो सोने का ही। वह ठीक है कि सिर का आभूषण सिर पर रहेगा और पैर का आभूषण पैर पर रहेगा, मगर यह भेद तो सिर और पैर का है। आभूषण तो स्वर्णमय ही है। उसकी मौलिक एकता को कैसे भुलाया जा सकता है?

इस प्रकार ऊपर का घट कैसा ही क्यों न हो आत्मा सब मे समान है। इस तथ्य को आपने जान लिया तो हृदय शुद्ध होना कठिन नहीं रह जायेगा। इसलिए मैं कहता हू कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए शरीर के आगे आत्मा को मत भूलो। यह छोटा है और यह बड़ा है इस प्रकार का भेदभाव करते-करते अनन्त काल बीत गया है। अब अपने विवेक को जागृत करो और अन्तर्दृष्टि से सब मे समान आत्मा देखो। आत्मा की दृष्टि से सबको समान समझो। भावना करो।

न त्वह कामये राज्य, न स्वर्ग, न पुनर्भवम्।

कामये दु खतप्तानां, प्राणिनामऽर्तिनाशनम् ।।

अर्थात्-मे राज्य नहीं चाहता। मुझे स्वर्ग और सुखमय परलोक की चाह नहीं। मे केवल दुखिया जीवो के दुख को नष्ट करना चाहता हू।

एक प्रार्थना करने वाले पर देव तुष्ट हुआ। देव ने पूछा- योल तू क्या चाहता है। जो मागेगा वही दूगा। वह क्या मागना चाहेगा ? साधारणतया ऐसे अवसर पर राज्य धन सपदा स्वर्ग ओर मोक्ष की ही कामना की जाएगी। लेकिन वह कहता है-ससार की ओर सपदा तो राज्य से कम ही है परन्तु मे राज्य को नहीं चाहता। यदि राज्य की आकांक्षा नहीं है तो क्या स्वर्ग लेगा ? इसके उत्तर मे वह कहता है-मुझे स्वर्ग भी नहीं

चाहिए। तो क्या मोक्ष चाहिए ? वह बोला—नहीं मुझे मोक्ष की कामना भी नहीं है। तब चाहिए क्या ? इसके उत्तर में उसने कहा—मैं यही चाहता हूँ कि दुखी जीवों का दुख मिट जाए। वस, एक मात्र यही मेरी कामना है।

आपकी समझ में इस प्रकार की माग करने वाला क्या पागल है ? उसने राज्य नहीं लिया, स्वर्ग नहीं लिया, मोक्ष भी नहीं चाहा और दुखियों का दुख नष्ट करना ही मागा। दूसरा कोई सुखी रहे या दुखी रहे, इससे आपको क्या सरोकार ! अपने को तो अपनी सोचना है। ऐसा कहने वाले भी बहुत मिलेंगे। एक तो पथ ही ऐसा चल पड़ा है जो पराये दुख को दूर करने में पाप मानता है। ऐसे लोग उस भक्त की माग को पागलपन भी कह सकते हैं मगर वह तो यही चाहता है कि दुखी जीवों के दुख का नाश हो।

इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। इसी को अहेतुकी अनुरक्ति भी कहते हैं। निस्वार्थ प्रेम सत्कार में दुर्लभ वस्तु है। वह सच्चे भक्त में ही हो सकता है। इसी कारण सच्चा भक्त राज्य और स्वर्गादि की आकांक्षा नहीं करता। वह दुखियों के दुखों का नाश चाहता है। सब दानों में अभयदान ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो दाता है वह अभयदान देकर पराये दुख का नाश ही चाहेगा और इस प्रकार मोक्ष ही प्राप्त कर लेगा। मोक्ष की प्राप्ति इच्छा करने से नहीं होती, बल्कि मोक्ष की सामग्री जुटाने से होती है। इच्छा उलटी मोक्ष प्राप्ति में बाधक है। कहा भी है

यस्य मोक्षेऽयनाकाक्ष स मोक्षमधिगच्छति ।

अर्थात्— जिसे मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती वही मोक्ष पाता है। इच्छा करने से ही मोक्ष प्राप्त होने लगे तो कौन मुक्त न हो जाये? मगर मोक्ष यों नहीं मिलता। मोक्ष की सामग्री जुटाने पर ही मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की सामग्री में करुणाभाव की प्रधानता है। निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। अहेतुकी अनुरक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती।

अहेतुकी अनुरक्ति किसमें और कौनसी होती है यह प्रकट करने के लिए महाकवियों ने सर्वसाधारण का हृदय खोलने के लिए बहुत कुछ कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे समझने वाला ही पूरी तरह समझ सकता है। वैषयिक अनुरक्ति को वृद्धावस्था विगाड देती है स्वार्थमयी अनुरक्ति भी स्वार्थभग होते ही लुप्त हो जाती है परन्तु अहेतुकी अनुरक्ति को कोई विगाड नहीं सकता। विषयजन्य प्रेम और निस्वार्थ प्रेम में वैसे ही अन्तर है जसा कामधेनु और कुत्ते में है। विषयजन्य प्रेम भटकने वाले कुत्ते के समान है। जो कुत्ता इधर—उधर भटकता फिरता है उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता

कि वह कब और किस कुत्ती से खराब हो जायेगा ? इसी प्रकार जिन व्यक्तियों को जाति और कुल आदि का विचार नहीं है, उसके प्रेम का भी कोई ठिकाना नहीं है। उनका विषयजन्य प्रेम किस समय नष्ट हो जायेगा। यह नहीं कहा जा सकता।

अहैतुकी अनुरक्ति ऐसी नहीं है। उसे जरा नहीं बिगाड सकती। जरा के कारण जिस प्रेम में कोई अन्तर न आवे, उसी प्रेम को अहैतुकी अनुरक्ति समझना चाहिए। यह अहैतुकी अनुरक्ति बड़ी कठिनाई से मिलती है।

विवाह होने पर पति पत्नी प्रेम-बन्धन में जुड जाते हैं। मगर उनके प्रेम में भी भिन्नता देखी जाती है। किसी-किसी में विवाह करने पर भी स्वार्थपूर्ण प्रेम होता है और किसी-किसी में नि स्वार्थ प्रेम भी रहता है। जिन दम्पती में स्वार्थपूर्ण प्रेम होगा उनकी दृष्टि एक दूसरे की सुन्दरता पर रहेगी और किसी कारण सुन्दरता में कमी होने पर वह प्रेम टूट जायेगा। परन्तु जिनमें नि स्वार्थ प्रेम है, उनमें पति रोगी या कुरूप अथवा कोडी हो गया। फिर भी उसकी पत्नी ने पति-प्रेम में किसी प्रकार की कमी नहीं की। तात्पर्य यह है कि जिस प्रेम में किसी भी कारण से न्यूनता आ जाये, वह नि स्वार्थ प्रेम नहीं है, वह स्वार्थपूर्ण और दिखावटी प्रेम है। इसके विरुद्ध जो प्रेम किसी भी समय किसी भी कारण से और किसी भी अवस्था में कम न हो वह नि स्वार्थ प्रेम है। सच्चे भक्त परमात्मा से ऐसा नि स्वार्थ प्रेम ही करते हैं। इसलिए वे अपने लिए कुछ भी न चाह कर यही इच्छा करते हैं कि दुखियों का दुख दूर हो जाये।

(ग)

श्रीमहावीर नमु वर नाणी। शासन जेहनो जाण रे प्राणी।।

यह चौबीसवे तीर्थकर भगवान् महावीर की प्रार्थना है। आज जो सघ विद्यमान है वह भगवान् महावीर का ही है। साधु साध्वी श्रावक और श्राविका यह चतुर्विध सघ भगवान् महावीर ने ही स्थापित किया है।

आज भगवान् महावीर स्थूल रूप में हमारे सामने नहीं है लेकिन जिसे भगवान् महावीर पर श्रद्धा है उसे समझना चाहिए कि चतुर्विध सघ में ही भगवान् महावीर हैं। भगवान् तीर्थकर थे और तीर्थ की स्थापना करने वाले तीर्थकर कहलाते हैं। आज तीर्थकर नहीं हैं लेकिन उनके बनाये तीर्थ माजूद हैं। जिस कारीगर का बनाया हुआ किला विशाल आर सुदृढ ह तो निश्चय ही वह कारीगर दडा विशाल होगा। जिसका सघ आज हजारों वर्ष की नीव

हो जाने पर भी मौजूद है, उस सघ का सस्थापक कोई होना ही चाहिए ओर इस प्रकार महावीर भगवान् सघ के रूप में प्रत्यक्ष हैं।

व्यावहारिक दृष्टि से हम में और भगवान् में समय का बहुत अन्तर है, लेकिन गौतम स्वामी तो भगवान् महावीर के समय में ही थे। भगवान् ने तो गौतम से भी कहा था

न हुजिणे अज्ज दीसइ ।

अर्थात्— गौतम । आज तुझे जिन नहीं दीखते, (लेकिन तू इसके लिए सोच मत कर । उनके द्वारा उपदिष्ट स्याद्वाद मार्ग तो तेरी दृष्टि में ही है । तू यह देख कि यह मार्ग किसी अल्पज्ञ का बताया नहीं हो सकता । तूने न्यायमार्ग प्राप्त किया है, अतएव जिन को न देख पाने की परवाह मत कर । उनके उपदिष्ट मार्ग को ही देख कि यह सच्चा है या नहीं ? अगर उनका मार्ग सच्चा है तो जिन हैं ही और वह सच्चे हैं ।

प्रश्न होता है, भगवान् स्वयं मौजूद थे फिर उन्होंने गौतम स्वामी से क्यों कहा कि आज तुझे जिन नहीं दिखलाई देते ? इस कथन का अभिप्राय क्या है ?

इस गाथा का अर्थ करते हुए डॉक्टर हर्मन जैकोबी भी गडबड में पड़ गए थे । अन्त में उन्होंने यह गाथा प्रक्षिप्त (बाद में मिलाई हुई) समझी । उनकी समझ का आधार यही था कि खुद भगवान् महावीर बैठे थे, फिर वह कैसे कह सकते कि आज तुझे जिन नहीं दिखते ? इस कारण उन्होंने लिख दिया कि यह गाथा प्रक्षिप्त है ।

डॉक्टर हर्मन जैकोबी की दोड़ यही तक रही, लेकिन वास्तव में यह गाथा प्रक्षिप्त नहीं है, सूत्रकार की ही मौलिक रचना है । भगवान् महावीर केवलज्ञानी जिन थे और गौतम स्वामी छद्मस्थ थे । केवलज्ञानी को केवलज्ञानी ही देख सकता है । छद्मस्थ नहीं देख सकता, अगर गौतम स्वामी, जो छद्मस्थ थे केवलज्ञानी को देख लेते, तब तो वह स्वयं उसी समय ज्ञानी कहलाते । आचाराग सूत्र में कहा है

‘उवएसौ पासगस्स नत्थि ।’

इस गाथा से ओर ऊपर की गाथा से प्रकट है कि गौतम स्वामी उस समय छद्मस्थ थे । इस कारण उन्हें पूर्ण करने के लिए भगवान् ने उपदेश दिया है । भगवान् के कथन का अभिप्राय यह है कि हे गौतम तेरी छद्मस्थ अवस्था के कारण मैं तुझे केवलज्ञानी नहीं दिखता । मेरा जिनपना तुझे मालूम नहीं होता । क्योंकि शरीर जिन नहीं है और जिन शरीर नहीं है ।

जिनपद नहीं शरीर में, जिन पद चेतन माय।

जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय।।

साधारण जनता नेत्रों से दिखाई देने वाले अष्ट महाप्रातिहार्य युक्त आत्मा को जिन समझती है लेकिन यह महाप्रातिहार्य से जिन नहीं है। ऐसे महाप्रातिहार्य तो मायावी इन्द्रजालिया भी अपनी माया से रच सकते हैं। वास्तव में जिन चेतना है और उसे चेतना रूप जिन ही प्रत्यक्ष से देख सकते हैं।

इस कथन का आशय यह नहीं है कि जिन भगवान् का शरीर भी नहीं दिखता। इसका ठीक आशय यही है कि जिनदशा वास्तव में आत्मा की होती है और उसे केवलज्ञानी के सिवाय कोई दूसरा नहीं देख सकता।

तब प्रश्न उपस्थित होता है कि साधारण आदमी उस पर श्रद्धा कैसे करे ? जिन को हम पहचान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में कोई भी हमें कह सकता है कि मैं जिन हूँ। जब हमें जिन दिखाई नहीं देते तो हम किसे वास्तविक जिन मानें और किसे न मानें ?

इस विषय में शास्त्र कहते हैं—बिना प्रमाण के किसी को जिन न मानना ठीक ही है, लेकिन जिन भगवान् को पहचानने के लिए तुम्हारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण का साधन नहीं है। जिन को केवली ही प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। तुम छद्मस्थ हो, इसीलिए अनुमान से निश्चय करना होगा। अनुमान प्रमाण से किस प्रकार निश्चय होता है, इसके लिए एक उदाहरण लीजिए—

एक आदमी यमुना नदी को बहती हुई देखता है। वह प्रत्यक्ष से यमुना को बहती देख रहा है लेकिन कालिन्दी कहलाने वाली और कालिजर पहाड़ से निकलने वाली यमुना का उद्गम स्थान उसे नहीं दीखता। उसे यह भी नहीं दीख पड़ता कि वह किस जगह समुद्र में मिल गई है। इस प्रकार यमुना नदी सामने है, मगर उसका आदि और अन्त उसे नजर नहीं आता, सिर्फ थोड़ा-सा मध्यभाग ही दिखाई देता है। इस मध्यभाग को देख कर मनुष्य को अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि जब इसका मध्य है तो आदि और अन्त भी होगा ही। हा अगर मध्य भाग भी दिखाई न दे और आदि अन्त मानने को कहा जाये तो बात दूसरी है, अन्यथा एक अश को देख कर दूसरे अश पर बिना देखे भी विश्वास करना न्याययुक्त है।

उदाहरण की यह बात गोतम स्वामी के लिए भी समझ लेनी चाहिए। भगवान् कहते हैं—गोतम ! तू मुझे जबर्दस्ती जिन मत मान। किन्तु जैसे यमुना को देख कर उसका उद्गम स्थान और सगम स्थान मान लिया जाता है, उसी

प्रकार जिन के उपदिष्ट मार्ग को देखकर अनुमान से जिन को स्वीकार कर। जिन का मार्ग तो प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है न। तू श्रुतज्ञानी है। श्रुतज्ञानी केवलज्ञानी को नहीं देख सकता। केवलज्ञानी ही केवलज्ञानी को देख सकता है। मैं जो उपदेश देता हूँ, वह केवलज्ञानी का होने पर भी तेरे लिए श्रुतज्ञान का ही है, क्योंकि तू उससे अधिक नहीं देख सकता। लेकिन मेरा उपदेश पूर्ण है या अपूर्ण लौकिक है या अलौकिक ? साधारण है या असाधारण ? इत्यादि प्रश्नों का विचार कर। अगर मेरा उपदेश श्रुतज्ञानी के उपदेश सरीखा ही हो उसमें कुछ भी विशेषता नजर न आती हो तो भले ही मुझे केवली न मान, अगर कोई विशेषता मालूम होती हो—जो कि श्रुतज्ञानी के उपदेश में सम्भव नहीं है—तो मुझे केवली मान। इस प्रकार मेरे केवली होने न होने का निर्णय तू आप ही कर ले।

गौतम ! अगर मुझ पर तेरा विश्वास है, मेरे उपदेश की सत्यता तुझे अनुभव हो रही हो तो मेरा कहना मान। मेरा कहना यह है कि तू क्षण मात्र भी प्रमाद मत कर।

‘प्रमाद मत कर’ यह भगवान् का वचन अत्यन्त गभीर है। गौतम स्वामी बले-बले का पारणा करते थे। शरीर को तो मानो वे त्याग ही चुके थे। वह चौदह पूर्वों के ज्ञाता और सर्वाक्षर सन्निपाती थे। तप और सयम में लीन रहते थे। ऐसी दशा में उन्हें क्षण मात्र का भी प्रमाद न करने का उपदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी ?

सर्वज्ञ के सामने गौतम स्वामी जैसे विशिष्ट श्रुतज्ञानी और साधारण जीव ही है। उनका उपदेश सबके लिए समान है। गौतम आदि के लिए उपदेश न देकर वे दूसरों को ही उपदेश दे, ऐसी बात नहीं है। यह बात दूसरी है कि भगवान् के उपदेश का जो सूक्ष्म रहस्य गौतम स्वामी ही ग्रहण कर सके थे वह दूसरा ग्रहण न कर सका, फिर भी उपदेश तो सबके लिए समान ही था। उपदेश को ग्रहण करने की मात्रा तो श्रोता की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। सरोवर किसी को जल देने से इन्कार नहीं करता, लेकिन जितना बड़ा पात्र होगा वह उतना ही जल ग्रहण करेगा। इसी प्रकार भगवान् का ज्ञानसागर सब के लिए है। जिसका जितना सामर्थ्य हो, उतना ग्रहण कर ले। गौतम अधिक ग्रहण कर सके, दूसरे लोग उतना ग्रहण न कर सके।

भगवान् ने गौतम को सम्बोधन करके कहा है कि एक क्षण मात्र भी प्रमाद मत करो। एक न्यायशील राजा यही कहेगा कि मेरा कानून—प्रधान और प्रजा सभी के लिए समान है। अगर कोई कानून—प्रधान के लिए न हो ओर सिर्फ प्रजा के लिए ही हो तो उस कानून को बनाने वाला राजा

न्यायशील नहीं कहला सकता। न्यायशील राजा तो वही है जो सबके लिए समान कानून बनाता है। जब राजा अपने प्रधान से भी यही कहेगा कि मेरा कानून तुम्हारे लिए भी है तब प्रजा आप ही काप जाएगी। वह सोचेगी प्रधान को भी कानून की मर्यादा पालनी पडती है तो हमारी क्या विसात। हमें तो पालनी ही पडेगी।

इसी प्रकार गौतम स्वामी में विशेष प्रमाद नहीं है, फिर भी भगवान् ने उन्हें प्रमाद न करने की हिदायत की है। इसमें हमें यह समझ लेना चाहिए कि भगवान् ने यह बात हमारे लिए ही कही है। भगवान् को गौतम स्वामी का जैसा ध्यान था वैसा ही सब का था।

भगवान् तीर्थकर है। सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र तीर्थ हैं और चतुर्विध सघ तीर्थ के आधार हैं या यों कहिए कि जिसमें उपर्युक्त रत्नत्रय मिल गया वही तीर्थ है। जिसमें यह तीन रत्न नहीं हैं वह तीर्थ नहीं हडिड्यो का ढेर है।

आज भगवान् नहीं दीखते, लेकिन उनका उपदेश किया हुआ मार्ग आज भी दीख रहा है। उनके द्वारा स्थपित तीर्थ आज भी विद्यमान हैं। इसे देखकर ही गौतम स्वामी ने भगवान् को केवल ज्ञानी माना था। भगवान् का उपदेश किया हुआ मार्ग और स्थापित किया हुआ तीर्थ आज भी मौजूद हैं। इन्हें देखकर यह मानना चाहिए कि आज भी भगवान् मौजूद हैं।

ईश्वर चर्म—चक्षु से नहीं दीखता। हा, ईश्वर का शरीर चर्म—चक्षु से भले ही दिखाई दे और दिखाई देता भी है, लेकिन ईश्वर तो उसी को दीखेगा, जो स्वयं ईश्वर होगा जो लोग ईश्वर को आखों से ही देखना चाहते हैं और देखे बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहते, वे भ्रम में पडे हुए हैं। ईश्वर को देखने के लिए दिव्यदृष्टि की आवश्यकता होती है। दिव्यदृष्टि प्राप्त होने पर ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मगर जो लोग दिव्य—दृष्टि प्राप्त करने के लिए योग्य साधना करना नहीं चाहते, फिर भी ईश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र है। उनका यह बालहठ ही कहा जा सकता है।

हमें अपने अनन्त सामर्थ्य पर विश्वास रखते हुए भी मौजूद असामर्थ्य को भूलना नहीं चाहिए। आत्मा में अनन्त ज्ञानशक्ति है अनन्त दर्शनशक्ति है। आत्मा वीर्य का भंडार है। किन्तु आज वह अप्रकट है। अतएव हमें ईश्वर द्वारा उपदिष्ट तत्त्व को ही देखना चाहिए और यदि वह परिपूर्ण दिखाई दे तो उस उपदेष्टा को भी परिपूर्ण समझ लेना चाहिए। इस प्रकार करने से ईश्वरीय मार्ग पर चलने की रुचि जागृत होगी और धीरे—धीरे ईश्वरत्व भी प्राप्त हो

सकेगा। ईश्वरत्व प्राप्त होने पर ईश्वर दिखाई देगा अथवा यह कहिए कि उस समय ईश्वर को देखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी।

ग्रहण दो प्रकार से होता है—बुद्धि से और इन्द्रियो से। इन्द्रियो से देख कर ही अगर ईश्वर को मानने की इच्छा रखी जाये तो बड़ी गडबडी होगी। ईश्वर केवल बुद्धिगम्य हे ओर वह भी विशिष्ट बुद्धिगम्य हे।

जिस समय तुम भगवान् महावीर के उपदेश के मर्म को भली-भांति जानोगे उस समय यह भी तुम्हे मालूम हो जायेगा कि ऐसा उपदेश किसी अल्पज्ञ के द्वारा होना संभव नहीं है। यह ही तुम्हे भगवान् का साक्षात्कार कराएगा। इसी से ईश्वर की ईश्वरता पाओगे।

भक्तो का कथन है कि ईश्वर को ढूढने के लिए इधर-उधर मत भटको। पृथ्वीतल बहुत विशाल है और तुम्हारे पास छोटे-छोटे दो पेर हैं। इनके सहारे तुम कहा-कहा पहुच सकोगे ? फिर इतना समय भी तुम्हारे पास कहा है ? ईश्वर को खोजने का ठीक उपाय यह नहीं हे। मन को शांत और स्वस्थ बनाओ। फिर देखोगे तो ईश्वर तुम्हारे ही निकट से निकटतर दिखाई देगा।

मो कौं कहां तू ढूढे, मै तो हर दम तेरे पास में।

ना मै मंदिर ना मै मस्जिद ना काशी कैलास में॥

ना मै वैसू अब्ज द्वारिका, मेरी भेट विश्वास मे। मोको।

मगर लोग बाहर की दृष्टि से देखते हैं जिससे लाभ के बदले सन्देह ही ज्यादा होता है। कोई मुझसे पूछे कि सुमेरु पर्वत कहा हे ? में उत्तर दूगा सुमेरु प्रथम तो केवली के ज्ञान मे हे, दूसरे शास्त्र मे, तीसरे नक्शे मे हे। पृथ्वी पर सुमेरु कहा हे, यह मुझे मालूम नहीं ओर पता लगाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि भगवान् ने पिड मे ब्रह्माड बतलाया है।

परिकर कर घर कचुकी, पुरुष फिरे चकचोर।

यह आकार है लोक का, देख्यो ग्रन्थ निचोर॥

झगा पहन कर ओर कमर पर हाथ रख कर नाचता हुआ पुरुष जिस आकार का दिखाई देता हे वह लोक का आकार हे। सक्षेप मे कहा जाये तो यह कि मनुष्य सारी दुनिया का नक्शा है। लोक को देखने के लिए कृत्रिम नक्शा देखने की जरूरत नहीं हे। लोक के नक्शे मे जो रेखाए हें, वेसी ही मनुष्य के शरीर मे नसो के रूप मे मौजूद हे। मानव-शरीर के ठीक बीचो बीच नाभि हे। यह नाभि सूचित करती हे कि सुमेरु पर्वत भी इसी तरह का हे।

शरीर का नाभि और सुमेरु गिरि रूप लोकनाभि ठीक बीच में है। कदाचित् कोई प्रश्न करे कि मनुष्य शरीर में सुमेरु कहा है ? तो मैं कहूँगा अपनी नाभि में। सृष्टि के मध्य का सुमेरु पर्वत तभी मिलेगा, जब ऊर्ध्वगामी बन कर ब्रह्मांड मस्तक और नाभि को एक कर दोगे तथा जब सोती हुई शक्तियाँ जाग उठेंगी। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर आप ही सुमेरु गिरि का पता लग जायेगा।

सुमेरु पर्वत पर भगवान् ने चार वन बतलाए हैं। सबसे पहले भद्रशील वन है। उससे पाँच सौ योजन की ऊँचाई पर नन्दन वन है। उससे साढ़े बासठ योजन ऊपर सौमनस वन है और उससे भी छत्तीस हजार योजन ऊपर पाण्डुक वन है। उस पाण्डुक वन के ऊपर अभिषेक—शिला है। तीर्थंकर के जन्म के समय इन्द्र उन्हें इस अभिषेक शिला पर ले जाते हैं और वहाँ उनका अभिषेक करते हैं। उपनिषद् में कहा है

‘देवो भूत्वा देव यजेत्।’

अर्थात् ईश्वर बन कर ईश्वर को देख—ईश्वर की पूजा कर यानी अपनी आत्मा का स्वरूप पहचान ले, बाहर के झगड़े दूर कर।

हम भी परमात्मा की पूजा करते हैं, मगर धूप, दीप, फल और मिठाई आदि से नहीं। ऐसा करना जड़—पूजा है। सच्ची पूजा वह है जिसमें पूज्य और पूजक का एकीकरण हो जाये। जैसे शक्कर की पुतली पानी की पूजा करने में उसके साथ एकमेक हो जाती है—उसी में मिल जाती है उसी प्रकार ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र में कहा है

‘कित्तिय—वन्दिय—महिया।’

अर्थात् हे प्रभो ! तू कीर्तित है वन्दित है और पूजित है।

साधु भी यह पाठ बोलते हैं। यह पाठ षडावश्यक के दूसरे अध्ययन का है। भगवान् की पूजा यदि केवल धूप दीप आदि से ही हो सकती होती तो साधु उनकी पूजा कैसे कर सकते थे ?

परमात्मा की पूजा के लिए पूजक को सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ ? हे पूजक ! वया तू हाड मांस नख या केश है। अगर

पिड बढ़ाने के लिए। अगर मास पिड बढ़ाने के लिए ईश्वर की पूजा की ओर उससे मास बढ़ गया तो चलने-फिरने में कष्ट होगा, मरने पर उठाने वालों को कष्ट होगा और जलाने में लकड़ियाँ अधिक लगेंगी।

मे पूछता हूँ आप देह हैं या देही है ? घर है या घरवान् है ? आप कहेंगे हम देही हैं हम घर वाले हैं। घर तो चूना, ईंट या पत्थर का होता है। मगर देखना, आप कहीं घर ही तो नहीं बन गये हैं ? अगर कहीं अपने आप को घरवान् न मान कर घर ही मान लिया तो बड़ी गड़बड़ी होगी ?

‘देहो यस्यास्तीति देही’ अर्थात् देह जिसका है जो स्वयं देह नहीं है—वह देही है। निश्चय समझो मैं हाथवान् हूँ, स्वयं हाथ नहीं हूँ। ऐसा निश्चय होने पर तुम देव बन कर देव की पूजा के योग्य अधिकारी बन सकोगे। गीता में कहा है

इन्द्रियाणि पराण्याहुः, हन्द्रियेभ्यो परः मनः।

मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः॥

तू इन्द्रिय, मन या बुद्धि नहीं है वरन् बुद्धि को शक्ति देकर उसका प्रयोग करने वाला है।

जिसने इस प्रकार ईश्वर को समझ लिया है, वह ईश्वर की खोज में मारा-मारा नहीं फिरेगा और न ईश्वर के नाम पर अन्याय ही करेगा। कानों में उगली डालकर ईश्वर को पुकारे और फिर कहे—या अल्लाह ! तू हिन्दुओं को मार डाल। ऐसा कदापि नहीं करेगा। जर्मन लोग इंग्लैण्ड वालों को मार डालने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और इंग्लैण्ड वाले जर्मन वालों को मार डालने के लिए। अब बेचारा ईश्वर किसकी रक्षा करे और किसे मार डाले? वह किस का पक्ष ले? यह ईश्वर की सच्ची प्रार्थना नहीं है। ऐसी प्रार्थना करने वाला ईश्वर को समझता ही नहीं है।

कहा जाता है कि सिकन्दर के हाथ में उसके शत्रु-पक्ष की ओर से आया हुआ तीर चुभ गया। सिकन्दर आग बबूला हो गया और उसने तीर मारने वाले की जाति के दो हजार केंदियों के सिर कटवा लिये। क्या यह ईश्वर को जानना है ? क्या यह न्याय है ? लेकिन सिकन्दर के सामने कौन यह प्रश्न उपस्थित करता ? ईश्वर की सच्ची पूजा तो आत्मा को उन्नत बनाने के उद्देश्य में ही निहित है। जिसने आत्मा का असली स्वरूप समझ लिया है उसने परमात्मा पा लिया है। परमात्मा की खोज आत्मा में तन्मय होने पर समाप्त हो जाती है।

(घ)

श्री महावीर नमू वर नाणी ।

यह भगवान महावीर की प्रार्थना है । प्रार्थना आत्मा को आनन्ददायिनी वस्तु है । प्रत्येक प्राणी और विशेषत मनुष्य को प्रार्थनामय जीवन बनाना आवश्यक है । त्यागीवर्ग यानी साधुसन्तो को ही नहीं, किन्तु पतित से पतित जीवन बिताने वालो को भी परमात्मा की प्रार्थना करके जीवन को पवित्र और पवित्रतर बनाने का अधिकार है । ससार मे जिसे पापी कह कर लोग घृणित समझते हो ऐसे घोर पापी, गो, ब्राह्मण, स्त्री और बालक के घातक, चोर, लबारी, जुआरी और वेश्यागामी अथवा पापिनी, दुराचारिणी और दुष्कर्म करने वाली स्त्री को भी परमात्मा की प्रार्थना का आधार है ।

इस प्रकार जो प्रार्थना त्यागी और भोगी, सदाचारी और दुराचारी, सज्जन और दुर्जन, पापी और पुण्यात्मा—सभी को समान रूप से आधारभूत है, गुणदायिनी है, उस प्रार्थना मे कैसी शक्ति है ? एकाग्रचित्त होकर प्रार्थना मे ध्यान लगाने से ही इस प्रश्न का समाधान हो सकता हे । प्रार्थना का वास्तविक मूल्य और महत्त्व प्रार्थनामय जीवन बनाने से ही मालूम हो सकता है । प्रार्थना चाहे सादी भाषा मे हो या शास्त्रीय शब्दो मे हो उसका आशय यही होता है कि

गो ब्राह्मण प्रमादी बालक की मोटी हत्या चारो ।

तेनो करणहार प्रभु भजने होत हत्या से न्यारो । पदम प्रभु ।

वेश्या चुगल छिनाल कसाई चोर महा बटमारो ।

जो इत्यादि भजे प्रभु । तो ने तो निवृत्त ससारो । पदम प्रभु ॥

जो वस्तु इतनी पावन है उसकी महिमा जीभ से किस प्रकार कही जा सकती हे ? जीभ मे बुद्धि मे और मन मे प्रार्थना की महिमा प्रकट करने की शक्ति कहा ? ससार मे जिनकी अवहेलना कर दी हे, लोग जिसका मुह देखना पाप समझते है ओर जिसे पास मे खडा भी नहीं रहने देना चाहते ऐसे पापी को भी जो प्रार्थना पवित्र बना देती है आर ऐसा पवित्र बना देती हे कि उससे घृणा करने वाले लोग ही उसकी प्रार्थना करने लगते हे तथा प्रार्थना करके अपना जीवन सफल बनाते ह उस प्रार्थना की महिमा अगाध ह । उसकी महिमा कान कह सकता ह ।

परमात्मा की प्रार्थना मे इतनी पावनी शक्ति ह । फिर भी जो लोग प्रार्थना मे न लग कर गदी बाला मे जीवन लगाते ह उन-सा मृत्यु आर पाने रागा । परमात्मा की प्रार्थना मे न लगने वालो को प्रार्थना की आवश्यकता न पड़े

सहन करने की ही। हृदय को शुद्ध करके परमात्मा पर विश्वास रख कर उसका स्मरण करना ही प्रार्थना है। ऐसे सरल उपाय का अवलम्बन करके कौन विवेकशील पुरुष पवित्र न बनना चाहेगा ?

प्रार्थना किसे पवित्र नहीं बना सकती ? जो पानी राजा की प्यास बुझा कर उसके प्राण बचाता है, वही पानी क्या एक अधर्मी की प्राणरक्षा न करेगा ? जो अन्न राजा, महाराज, तीर्थंकर, अवतार आदि के प्राणों की रक्षा करता है, वह क्या कनिष्ठ प्राणी के पेट में जाकर उनकी रक्षा नहीं करेगा ? अन्न की कीमत चुकानी पडती है और पानी भी बिकने लगा है, लेकिन पवन प्राणरक्षा करता है या नहीं ? और वह सभी के प्राणों की रक्षा करता है या किसी-किसी के ही प्राणों की। अगर थोड़ी देर तक ही पवन नाक में न आवे तो क्या जीवनरक्षा हो सकती है ? नहीं। ऐसी दशा में मरण के सिवाय और क्या शरण है ? पवन स्वयं नाक में आता और प्राण बचाता है। इस प्राण रक्षक पवन की कोई कीमत नहीं देनी पडती। जहा मनुष्य है, वही वह आ जाता है। यही नहीं, वरन् कई बार लोग उसकी अवहेलना करते हैं उसे रोकने की चेष्टा करते हैं तब भी वह नाक में आ जाता है। उदाहरणार्थ—बुखार आने पर रोगी के परिचारक उसे अनाप—सनाप कपड़े ओढा देते हैं। ऐसा करना पवन रुकने के कारण स्वास्थ्य के लिए घातक है। फिर भी पवन किसी न किसी मार्ग से पहुँचकर नाक में घुसता ही है और जीवन देता है।

जैसे पवन की कीमत नहीं देनी पडती, फिर भी वह जीवन देने वाला है, उसी तरह प्रार्थना भी जीवन देने वाली है और उसकी भी कीमत नहीं देनी पडती। लेकिन लोग शायद यह चाहते हैं कि जिस तरह पवन स्वयं ही आकर हमारी नाक में घुस जाता है उसी प्रकार प्रार्थना भी हमारे हृदय में घुस जाये और शायद इसी विचार से वे परमात्मा की प्रार्थना नहीं करते। उन्हें प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता, गदी और निरर्थक बातों के लिए समय मिल जाता है। जिन कामों से गालियाँ खानी पडती हैं, बुराईया पैदा होती हैं और आत्मा पर सकट आ पडता है, ऐसे कामों के लिए समय की कमी नहीं, सिर्फ प्रार्थना के लिए कमी है।

आप कहेंगे कि हम प्रार्थना करने में कब प्रमाद करते हैं ? तो मैं सबसे अलग—अलग न पूछ कर सभी से एक साथ पूछता हूँ कि आप लोग जब रेल में बैठ कर कही जाते—आते हैं तब वहा कोई काम नहीं रहता। फिर भी उस समय में से कितना समय प्रार्थना में लगाया है और कितना निरर्थक गप्पों में ? कभी आप ने इस बात पर विचार भी किया है ? उस खाली समय

मे क्यो प्रार्थना करना भूल जाते हो? कितने मनुष्य ऐसे हैं जो एकात तन्मयता से प्रार्थना करते हैं और पार्थना करते समय उनका रोम-रोम आह्लाद अनुभव करता है ? दर्पण मे मुह देखने की तरह सभी लोग अपने-अपने को देखो कि हम कितना समय पार्थना मे लगाते हैं और कितना समय रगडो-झगडो मे खर्च कर देते हैं ?

लोग कहते हैं-भगवान् के भजन के लिए समय नहीं मिलता। मैं कहता हूँ-भजन के लिए जुदा समय की आवश्यकता ही क्या है ? भजन तो चलते-फिरते, उठते-बैठते समय भी किया जा सकता है। आपका बाहरी जीवन किसी भी काम मे लगा हो, लेकिन अगर आपके अन्त करण मे प्रार्थना का सस्कार हो तो प्रार्थना करने मे विघ्न उपस्थित नहीं होगा।

गई सो गई अब राख रही को। आप लोग आगे से अपना जीवन प्रार्थनामय बनाए। आपका हृदय समाधान पाया हो और आपको कल्याण करना हो तो दूसरी सब बात भूल कर अखण्ड प्रार्थना की आदत डालो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि थोडे ही समय मे अपूर्व आनन्द का अनुभव हो रहा है।

ज्ञानी पुरुषो का कथन है कि अखण्ड प्रार्थना करने वाले का सदैव योगक्षेम रहता है। अप्राप्त वस्तु का प्राप्त योग कहलाता है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहते हैं। योग और क्षेम के लिए ही आप दौडधूप मचाते हैं और इस प्रार्थना से यह प्रयोजन सहज ही सिद्ध हो जाता है। अखण्ड प्रार्थना करने वाले को योग और क्षेम की चिन्ता ही नहीं रहती।

ऐसा होते हुए भी आपका मन प्रार्थना पर विश्वास नहीं पकडता और रात-दिन बुरे कामो मे व्यस्त रहता है। मूल्यवान् मनुष्य का जन्म इस प्रकार बर्बाद होते देख कर ज्ञानियो को दु ख होता है जैसे कीमती रत्न को समुद्र मे फेंकते देख जोहरी को दु ख होता है। जौहरी जैसे रत्न का मूल्य जानता है इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मानव-जीवन का मूल्य समझते हैं इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं

ख्याल आता है मुझे दिलजान तेरी बात का।

फिकर तुझ को है नहीं आगे अधेरी रात का।।

जीवन तो कल ढल जायेगा दरियायै बरसात का।

बेर कोई न खायेगा उस रोज तेरे हाथ का।

ज्ञानी अपनी हार्दिक वेदना इस कविता द्वारा प्रकट करते हैं। वह कहते हैं प्यारे भाई ! हमने तेरी दशा देख कर बहुत ही ख्याल होता है कि तू

अपना जीवन वृथा वर्बाद कर रहा है। तुझे जरा भी ध्यान नहीं कि आगे चल कर मौत का और सकटो का सामना करना होगा। तू अपनी जवानी के जोश में भविष्य को भूल रहा है, मगर वह तो वर्षा से आने वाला नदी का पूर है। अधिक दिन ठहरने को नहीं। अतएव जल्दी चेत। वर्तमान में न भूल, भविष्य की ओर देख।

पुरुषो की अपेक्षा स्त्रिया वृथा बाते अधिक करती है। परनिदा और आलोचना में जो समय लगता है, उतना समय अगर परमात्मा के भजन में लगे, तो बेडा पार हो जाये। एक वेश्या को भी अपना जीवन उन्नत बनाने का अधिकार है तो क्या श्राविका को यह अधिकार नहीं है ? घर का काम—काज करते हुए भी भगवान् का भजन किया जा सकता है। फिर आत्मा को उस ओर क्यों नहीं लगाती ? आज अपने मन में दृढ सकल्प कर लो कि बुरी और निकम्मी बातों की ओर से मन हटा कर भजन और प्रार्थना में ही मन लगाना है। जो बात बड़े—बड़े ग्रथों में कही गई है, वही मैं आप से कह रहा हूँ। गीता में कहा है

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स ॥

दुराचारी होकर भी जो अनन्य भाव से परमात्मा का भजन करता है उसे साधु होने में देर नहीं लगती। जिसने दुराचार किया है, उसे हमेशा के लिए हिम्मत हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए।

आशका हो सकती है कि यह कैसे सम्भव है कि महापापी भी साधु बन सकता है ? इसका समाधान यह है कि क्या ससार में यह बात प्रसिद्ध नहीं है कि ताबे में जरा—सी रसायन डालने से वह सोना बन जाता है और पारस के ससर्ग से लोहा भी सोना हो जाता है ? हा बीच में पर्दा हो तो बात दूसरी है। इसी प्रकार भजन में भी पर्दा हो तो बात न्यायी है। कहावत है

सुणिया पिण सरध्या नहीं, मिआ न मन का मोह ।

पारस से भेद्या नहीं, रहा लोह का लोह ॥

जैसे पारस और लोहे के बीच में कागज का पर्दा रह जाये तो लोहा सोना नहीं बनता, उसी प्रकार हृदय में जब तक पाप का पर्दा है, तब तक भजन से काम नहीं बन सकता। अतएव अपने हृदय के पर्दों को देखो। वृथा बातों से काम नहीं चल सकता और न कपट से ही काम हो सकता है।

बहुत से लोग माला फेरते और भजन करते तो दीख पड़ते हैं लेकिन उनके भजन करने का उद्देश्य क्या है ? भगवान की भक्ति करने के लिए भजन

करते हैं या भगवान् को नौकर रखने के लिए ? भगवान् के होकर उसे भजते हैं या कनक कामिनी के लिए ? जो भगवान् का बन कर भगवान् को भजता है उसे वस्तु की कामना नहीं रहेगी। चाहे उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो जाए फिर भी वह परमात्मा से बचने की प्रार्थना नहीं करेगा। ऐसी कठिन और सकट के समय भी उसकी प्रार्थना यही रहेगी कि हे प्रभो! मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं तुझे न भूलू।

गजसुकुमार मुनि के सिर पर सोमल ने आग रख दी। फिर भी मुनि ने यह नहीं कहा कि हे नेमिनाथ भगवान् मुझे बचाओ, मैं तेरा भक्त हूँ।' मुह से गजसुकुमार मुनि की गाथा गाई जाये और हृदय में कारण मोहन आदि की कुविद्या चलती रहे, यह तो भगवान् के भजन को लजाना है। ऐसा करने वालों ने भगवान् का मजाक उड़ाया है और ईश्वर का फजीता किया है। यों तो परमात्मा के भजन से शूली भी सिंहासन बन जाती है, लेकिन भक्त यह कामना नहीं करता। गजसुकुमार मुनि चाहते कि आग ठडी हो जाये या सोमल अशक्त हो जाये तो ऐसा हो भी जाता, पर वह तो सोचते थे कि मुझे जल्दी मुक्ति प्राप्त करनी है और सोमल मेरी सहायता कर रहा है। आप बड़े चाव से गाते हैं

वसुदेवजी का नन्दन धन-धन गजसुकुमार।

रूपे अति सुन्दर कलावन्त वय बाल॥

सुन नेमजी री वाणी छोड़्यो मोह जंजाल।

भीखू री पडिमा गया मसाणे महाकाल॥

देखी सोमल कोप्यो मस्तक बाधी पाल।

खेर ना खीरा सिर उविया असराल॥

मुनि नजर न खण्डी मेटी मनडा री झाल।

परीषह सहि ने मोक्ष गया तत्काल।

भावे करि बन्दू दिन मे सौ सौ बार॥

क्षमा और शांति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण अन्यत्र कहा मिलेगा ? गजसुकुमार मुनि की क्षमाशीलता की कथा ससार के इतिहास में अद्वितीय है।

मित्रों ! यह बात आपका हृदय कहता हो तो इस पर विचार करो कि जिसके पिता वसुदेव थे माता देवकी थी आर श्रीकृष्ण भाई थे उनकी सन्तान में रहने वाले गजसुकुमारजी भगवान् नेमिनाथ से मुनिदीक्षा लेकर सन्तान में जाकर ध्यान करने लगे। उनका ध्यान यही था कि मैं कब इस

शरीर के बन्धन से मुक्त होऊ। मुनि ध्यान में मग्न थे कि उसी समय वहाँ सोमल आ गया। मुनि पर नजर पड़ते ही सोमल का क्रोध भभक उठा। क्रोध का कारण यही था कि इसने मेरी लड़की से विवाह नहीं किया। यद्यपि विवाह करना या न करना अपनी मर्जी पर है और उस लड़की को इच्छानुसार करने का अधिकार था फिर भी सोमल ने मुनि पर यह अभियोग लगाया। अगर गजसुकुमार मुनि सोमल पर भी अभियोग लगाते, तो जीत उन्हीं की होती। मगर उन्होंने दावा नहीं किया। उनमें इतना सामर्थ्य था कि अगर वह जरा-सा भी घुड़क देते तो भी सोमल के प्राण छूट जाते। मगर उन्हें तो सिद्ध करना था कि उन्होंने सोमल को अपकारी नहीं, उपकारी माना।

क्षमासागर गजसुकुमार की भावना थोड़ी देर के लिए भी आप में आ जाये तो कल्याण होते देर नहीं लगेगी। मगर आप यहाँ की खटपट में वहाँ की बात भूल रहे हैं। आप यह नहीं देखते कि आपकी आत्मा कल्याण के मार्ग से किस प्रकार दूर होती जा रही है। आज वही होशियार माना जाता रहे जो ज्यादा बोल सके और नेता से पूछो कि गजसुकुमार में इतना सामर्थ्य होने पर भी उन्होंने सोमल से बदला नहीं लिया, तो बताओ बड़ा कौन रहा ? आज के होशियार बड़े हैं या गजसुकुमार महान् हे ? आज के लोग लड़ाई-झगड़े करके विजय चाहते हैं, छल-कपट में ही वीरता मानते हैं। ऐसे समय में आपके भाग्य अच्छे हैं कि आपके सामने गजसुकुमार का आदर्श है, जिसके कारण आप और लोगों की तरह गेस या बम फेंक कर लोगों की जान नहीं लेना चाहते अब जरा मन को सावधान करके देखो कि गजसुकुमार मुनि ने क्या भावना की थी ? वह कहते थे कि

ससुरो सुभागी म्हाने पागडी बन्धावे ।

जब सोमल सिर पर धधकते अगारे रखने के लिए चिकनी मिट्टी की पाल बांध रहा था तो महामुनि गजसुकुमार कहते थे—मेरे पगडी बांध रहा है। धन्य मुनि ! धन्य हे तुम्हारी क्षमाशीलता ॥

लोगों को पुरानी ओर फटी पोशाक बदलने में जैसा आनन्द होता है वैसे ही आनन्द ज्ञानी को मृत्यु के समय शरीर बदलते समय होता है। जीवन भर आचरण किये हुए तप सयम आदि का फल मृत्यु-मित्र की सहायता के बिना प्राप्त नहीं होता।

गजसुकुमारजी सोचते थे—जिसके लिए घर छोड़ा माता-पिता का त्याग किया ससार के सुखों की उपेक्षा की राज-पाट को तुच्छ गिना और भगवान् नेमिनाथ के पास दीक्षा धारण की उस उद्देश्य की सिद्धि में विलम्ब

हो रहा था। लेकिन इस भाई ने आकर मुझे सहायता पहुँचाई है। अब मेरा प्रयोजन जल्दी पूरा हो जायेगा।

अगर आप गजसुकुमार सरीखे नहीं बन सकते, तो उनके भक्त ही बनो। गजसुकुमार बनने की भावना रक्खो।

शका की जा सकती है कि मुनि मे और धर्म मे अनन्त शक्ति है फिर अगारे ठडे क्यो नही हो गये ? इस शका का उत्तर यह है कि यदि गजसुकुमार मुनि इच्छा करते तो आग अवश्य ठडी हो जाती। पर उन्होने ऐसी इच्छा ही नही की। आपको किसी आवश्यक काम से कही जाना हो और रेल निकल गई हो। इसी समय कोई मोटर वाला आपसे कुछ लिए बिना ही आपको उस स्थान तक पहुचाने लगे तो आप उस मोटर का बिगाड चाहेगे या कुशल चाहेगे ? इसी प्रकार गजसुकुमार को मोक्ष मे पहुचना है, जिसके लिए उन्होने दीक्षा ली है। मगर मोक्ष पहुचने मे देरी हो रही है। एकाएक सोमल वहा आ पहुचता है। वह गजसुकुमार को जल्दी ही मोक्ष मे पहुचाने का उपाय करता है। ऐसी अवस्था मे मुनि अगारे ठडे करके अपनी अभीष्ट-सिद्धि मे विघ्न क्यो डालेगे ?

गजसुकुमार मुनि की इस ऊची भावना को यदि हृदय स्वीकार करता हो तो उसे बार-बार समझाओ। प्रार्थना मे तुच्छ वस्तुओ की कामना न करो। यही सोचो कि- है भगवान् । तू और मैं एक ही हैं।'

ज्यो कचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी।

त्यो जगजीव चराचर योनी, है चेतन गुण कर रे प्राणी।।

निश्चय नय का अवलम्ब करने से वस्तु का असली स्वरूप समझ मे आयेगा। आचार्य कहते है

य परमात्मा स एवाह योऽहं स परमस्तथा।

अहमेव मयाराध्य, नान्य कश्चिदिति स्थिति ।।

इस श्लोक मे 'सोऽहम्' का तत्त्व ही व्यक्त किया गया हे। जो परमात्मा है वही मैं हूँ जो मे हूँ वही परमात्मा हे। ऐसी स्थिति मे मैं ही मेरा आराध्य हूँ अच्य कोई नही।

इस प्रकार की शुद्ध मानसिक स्थिति प्राप्त होने पर सकल कामनाओ का कचरा अन्त करण से हट जाता हे ओर उज्ज्वल कल्याण का द्वार खुल जाता हे।

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाढिया स्थानकवासी जैन पोषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी बाढिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एव सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गौरवान्वित है गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एव लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्वद्ध वाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-कुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय-वाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में अद्वितीय है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती है और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती है।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ श्री चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते है।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा टण्डे, मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

